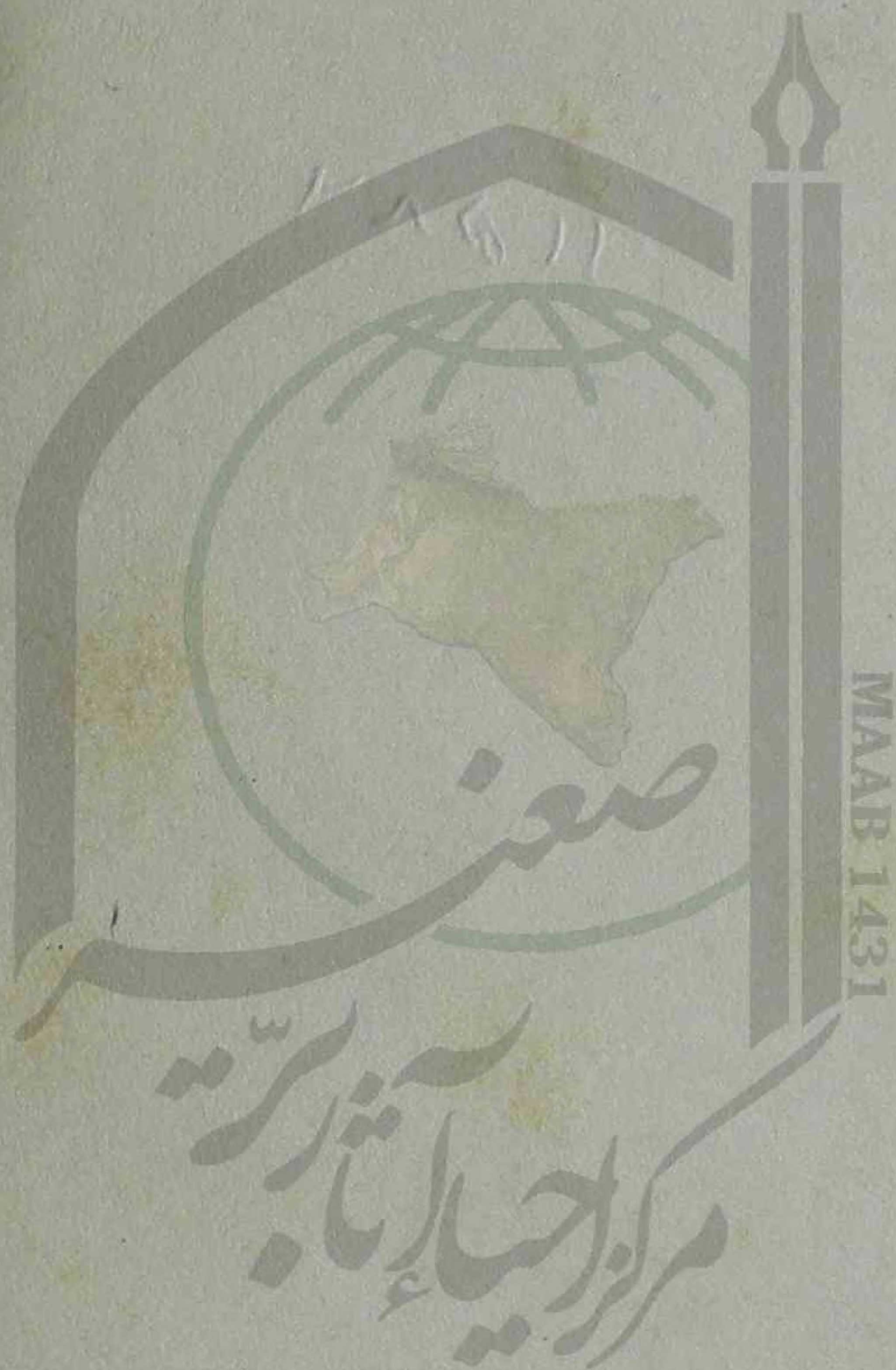

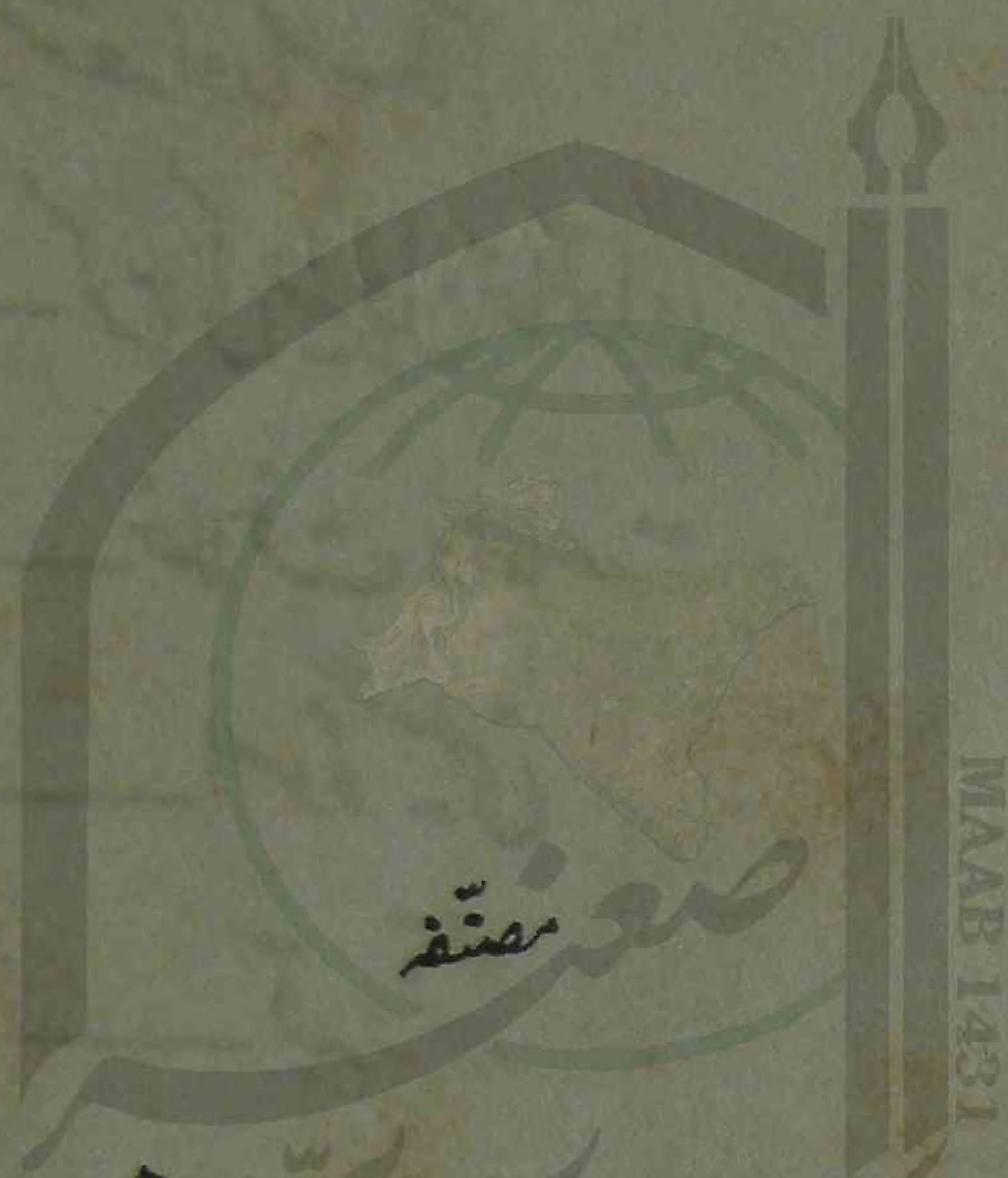
زندگی از حکیمان نصو^۳

maablib.org

زندگی کا حکیمانہ تصور

سرکار سید العلماء مولانا الحاج سید علی نقی النقی مظلہ

maablib.org

ناشر
مکتبہ امامیہ اردو بازار لاہور ۲

ہماری دیگر مطبوعات

صحیفہ کاملہ

متعہ اور اسلام

کربلا کی شیر دل خاتون

خلافت و امامت

اسوۂ حسینی

قبہ و قبور

MAAB 1431

مرکز احیاء و ترمیم

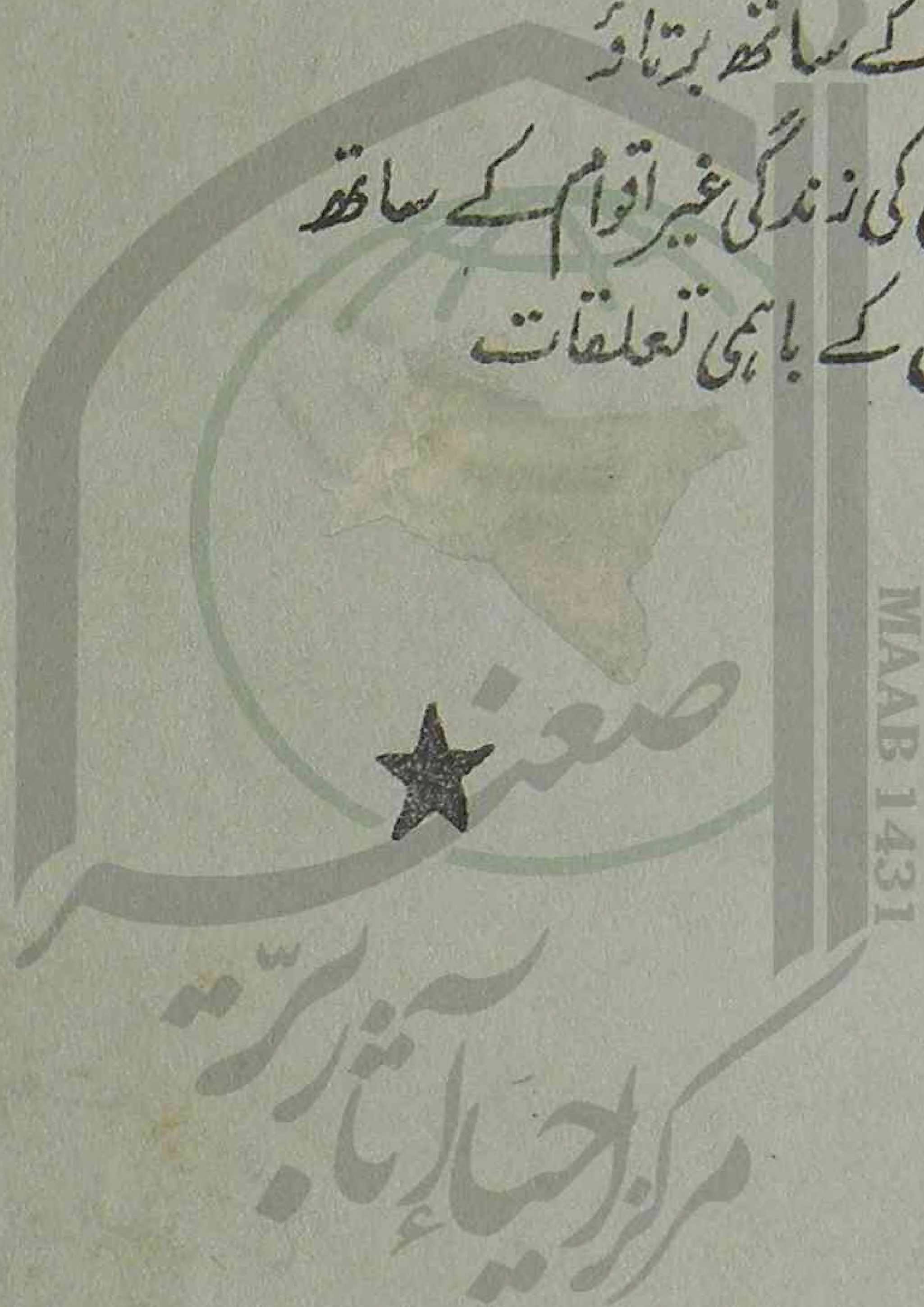
maablib.org

ایڈیشن دوسرا
تاریخ اشاعت جولائی ۱۹۶۰ء
تعداد اشاعت ایک ہزار
مطبع نقوش پریس لاہور
ناشر مکتبہ امامیہ لاہور
قیمت دو روپے

ترتیب

- ۱۔ پیش لفظ ۷
- ۲۔ زندگی کیا ہے؟ ۹
- ۳۔ انسان کی حقیقت ۱۳
- ۴۔ مذاہبِ عالم اور انسانی ترقی ۲۶
- ۵۔ علمی ترقی اور اسلام کی تعلیمات ۲۹
- ۶۔ اسلام اور حریتِ عقل ۴۳
- ۷۔ اسلام اور عملی ترقی ۵۳
- ۸۔ عمل اور محبت ۶۲
- ۹۔ اسلام میں عمل کی اہمیت ۷۱
- ۱۰۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ۷۳

۸۵	۱۱۔ دین و دنیا
۹۳	۱۲۔ عبادت کا صحیح مفہوم
۹۶	۱۳۔ اجتماعی زندگی کے مختلف پہلو
۱۰۰	۱۴۔ نظام اجتماعی یعنی عام سیاست تمدنی
۱۱۰	۱۵۔ غلاموں کے ساتھ برتاؤ
۱۱۳	۱۶۔ مسلمانوں کی زندگی غیر اقوام کے ساتھ
۱۳۷	۱۷۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات

پیش لفظ

عصر جدید اسلام و اسلامیات پر بحث و نظر کا ارتقائی عہد سمجھا جا رہا ہے۔ تمدن و علوم کے پھیلے ہوئے افکار و اصول پر وپگنڈے کے زہر آگیاں نعرے اور لیکچر جہاں اسلام کے نام کے لیے پروانہ سمجھے جا رہے ہیں، علوم جدیدہ کے طالب علم و استاد عقیدہ و روحانی پیاس سے متاثر ہو کر دانشکدوں سے نکل کر ان مقالات و خطبات و افکار کو دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ راستہ مل گیا، ہم منزل پر پہنچ گئے، لیکن صاحب نظر جانتے ہیں کہ یہ راستے منزل کعبہ نہیں ترکستان تک جاتے ہیں۔ ہر کسے راہر کارے ساختہ دین پر مٹھوں مضبوط اور استدلالی بحث و استخراج نتائج کا حق یا ان لوگوں کو ہے جو علماء دین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اصول سے فروع ابتداء سے انتہا تک دینی علوم و مسائل کا مخلصانہ مطالعہ کیا ہو۔ ہمارا طریقہ ہے۔

ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی
اب آبرو کے شیوہ اہل نظر سرگئی

ٹھیک ہے "اہل نظر" کو اپنے "شیوے" بدلتا چاہیے۔ ترقی کے ساتھ ساتھ انداز بیان و اسلوب فکر و طریق اہم و تقسیم میں تبدیلی نہ کرنے سے آبرو پر زدا آتی ہے مگر ایسی حقیقتیں زبان و مکان کے قیود و حدود اعمام کے طلب تقاضے سے نہیں بدلا کرتیں۔ نظروہ نظر اور ذہن وہ ذہن ہے جو پردوں کو چاک کر کے منزل دیکھ لے، رہنما وہ ہے جو طوفانوں، آندھیلوں، خطروں اور زلزلوں سے گھبرائے بغیر قافلے کو منزل پر پہنچا دے۔

منطق، فلسفہ، انبیات جیسے علوم کی غویوں کا انکار کون کر سکتا ہے مگر تجزیہ و بحث

کے حق کو عام کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ فلاوجی کے ماہر سائنس کے مسائل پر لیکچر دینا اور سائنس کے ماہر کا مذہبیات پر بولنا بڑا اعزاز تو ہو سکتا ہے مگر مذہبی امامت کا استحقاق نہیں دیا جاسکتا۔ یہ ہوٹل میں پلنے، کالج میں پڑھتے اور دفتر میں بیٹھ کر قرآن کے مشکلات یا عالمی مسائل پر اسلام کو منطبق کرنے کی کوشش بے سود ہی نہیں گمراہ کن بھی ہے اور پھر ماخذ دین سے نابالہ مصادر پر بحث سے بے خیر نظریات ہی نظریات پر بحث کا دار و مدار کس قدر ضحکہ خیز بات ہے۔

ہونا یہ چاہیے کہ ذمے دار قلم اور باخبر علماء کو ان مسائل کی طرف متوجہ کیا جائے یا خود دینی مصادر اور بنیادی کتابوں کا خلوص نیت سے مطالعہ کیا جائے۔ اہل خبر سے مشکلات پر بحث کی جائے۔ علماء دین کے نتائج بحث کو دیکھا جائے۔ پھر گفتگو کی جائے اس کے بعد اگر بات حجت اور معقول ہو تو عوام کے سامنے پیش کیجئے لیکن یہ یاد رہے کہ نہ ہر جاتے مرکب تو اں کا ختن کہ جاہا سپر باید انداختن

حیات بعد الموت اور موت بعد الحیات جیسے مسائل پر غور کرنے والے اسلام دوست احباب اور طالب علم مفروضات کے ذریعے حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حقیقتوں سے حقیقتوں تک کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔

"زندگی کا حکیمانہ تصدیق اسلامی اصول و تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے ہوئے نظریات و تشریحات کا مجموعہ ہے جو اس سے پہلے ۱۳۵۵ھ میں "اسلام کی حکیمانہ زندگی" کے نام سے نکلنے میں شائع ہو چکا تھا۔ اب مولانا نے نظر ثانی اور کافی ترمیم و تفسیح کے بعد مشعل کو اشاعت کیلئے مرحمت فرمایا، اسلامیات کے طلباء اور دین کی حقیقتوں سے باخبر ہونے والے حضرات کیلئے یہ خوبصورت علمی اور ٹھوس مواد اپنی بہترین خوبیوں کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں نذر ہے۔

(مولانا) رضی اللہ عنہ (صدر الافاضل)

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين
محمد المصطفى وآله الطاهرين ط

زندگی کیا ہے؟

زندگی کا مفہوم ظاہری حیثیت سے تو بالکل کھلا ہوا ہے لیکن حقیقتاً بہت مبہم ہے۔
”زندگی“ صرف کسی شے کے کسی نہ کسی حیثیت سے موجود ہونے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اس کے
آگے کچھ اور ہے۔

ایک وہ ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں جاندار ہونا۔ یہ زندگی حیوان کی ہے اور اس کا
معیار ہے روح کا جسم سے یہ مادی تعلق قائم ہونا۔ یہ زندگی وہ ہے جس کے لیے کسی طرزِ خاص کے
عمل کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ایک کیفیت ہے۔ جب تک وہ ہے زندگی ہے اور جب وہ نہ
رہی موت ہو گئی۔

اس کے علاوہ ایک زندگی وہ ہے جو ہر چیز کے لیے اس کے اعتبار سے جداگانہ
ہوتی ہے اور وہ دنیا کی تمام جاندار اور غیر جاندار چیزوں میں پائی جاتی ہے۔
مثلاً جمادات میں دیکھیے زمین جسے حرکت چیز ہے اس میں نہ نشو و نما کی صلاحیت
ہے نہ شعور و ارادہ کی طاقت، مگر اس میں بھی ایک حالتِ موت ہے اور ایک حالتِ زندگی

وہ اُسر اور بجز زمین جو مدت سے خشک پڑی ہوئی ہو جس میں نباتات روئیدہ نہ ہوتے ہوں
مردہ زمین ہے اور جب اس میں روئیدگی کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو وہ زندہ زمین ہے
قرآن میں متعدد جگہ اس زندگی و موت کا ذکر موجود ہے مثلاً وما انزل اللہ من
السماء من ماء فاحی بہ لا ارض بعد موتھا۔ "وہ جو خدا آسمان سے
پانی برساتا ہے اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے" ایسا ہی بہت
سی آیتوں میں ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ آبِ باراں کے چھینٹوں سے اور اس قدرتی
آبِ پاشی کے ذریعہ سے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دانہ کو روئیدہ کر سکے۔
معلوم ہوا کہ زمین غیر جاندار ہونے کے باوجود ایک وقت میں مردہ کہی جاتی ہے اور
دوسرے وقت میں اسے زندہ کہتے ہیں۔

نباتات میں درخت ہے۔ جب تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں تو تازہ ہے
اور کس میں برگ و بار لانے کی صلاحیت ہے۔ چاہے سوہم خزاں کے تغیرات کی وجہ
سے وہ اس وقت پر بار نہ بھی ہو لیکن توقع ہو کہ جب خزاں کا دور گزر جائے گا۔ بہار کا
زمانہ آئے گا تو پھر وہ درخت سرسبز و شاواہ ہو جائے گا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ زندہ
ہے۔ لیکن جب وہ کہتے ہو گیا اند اس کی صلاحیت جاتی رہی، پتے جھڑ گئے اور اب اس
میں فرائض کی امید نہ رہی تو کہا جائے گا کہ درخت مردہ ہو گیا۔

پھول پہلے غنچوں کی شکل میں تھے، اس کے بعد کھلے اور رنگ بونے کے حامل ہوئے
یہ ان کی زندگی ہے جب مرجھا گئے رنگ بونے کی رخصت ہوئی تو یہ ان کی موت ہوئی۔

یہ جمادات اور نباتات کی مثالیں تھیں جو ذی روح نہیں ہیں۔ اس سے سمجھنا ہو گا کہ
یہ زندگی اور موت جو ہمہ گیر حقیقت رکھتی ہے کچھ اور ہو اور پھر اسی اعمت بارے حیوان اور انسان
کے لیے بھی اس کی حیوانی حیات و موت کے علاوہ ایک زندگی اور موت کا تصور لازم ہو گا
اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی کون سی زندگی ہے جو بے جان ہونے

کے باوجود ہوتی ہے۔ اور یہ موت کون سی موت ہے جو پہلے سے بے جان ہونے کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری سمجھ میں آسکے گا کہ جب بے جان چیز زندہ اور مردہ بن سکتی ہے باوجودیکہ اپنی بے جان حالت پر قائم ہے تو جاندار چیز بھی زندگی اور موت سے منصف ہو سکتی ہے۔ باوجودیکہ اپنی جاندار حالت پر باقی رہے۔

اگر ہم نے اس زندگی اور موت کے معنی سمجھ لیے تو پھر ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی کیا ہے اور اس کا صحیح ضابطہ کیا ہو سکتا ہے؟

اس زندگی اور موت کی تشریح کے لیے اسے ذہن نشین کرنا لازم ہے کہ قدرت نے ہر نفع میں اس کے حدود طبعی کے اندر کچھ صلاحیتیں مقرر کی ہیں اور ہر ایک کا کوئی نقطہ کمال ہے کہ وہ نفع ان صلاحیتوں کے درجوں کو طے کر کے اس نقطہ کمال تک پہنچتا ہے۔ جب تک کوئی شے ان کمالات کی حامل ہے جو اس کے لیے فطرت نے قرار دیے ہیں یا وہ اس کمال کی راہ میں ہے۔ بایں معنی کہ وہ صلاحیتیں کا رہنا ہیں جو اس کمال تک پہنچا یا کرتی ہیں اس وقت تک وہ شے زندہ ہے اور جب وہ صلاحیتوں کو کھو چکی اور اس کمال سے محروم ہو گئی تو وہ مردہ ہے۔

زمین کی صفت قدرت نے کیا قرار دی ہے؟ یہ کہ وہ نباتات کی پرورش کا گہوارہ بنے یہ اس کی صفت کمال ہے۔ جب تک یہ صفت اس سے دور تھی اور اس میں یہ صلاحیت کا رہنا نہ تھی وہ مردہ کہلاتی۔ اور جب اس میں وہ قابلیت پیدا ہو گئی کہ اب اگر دانہ بویا جائے تو اس کی صحیح طور سے پرورش کر سکے تو وہ زمین زندہ قرار پاتی۔ اسی طرح درخت کی صفت کمال یہ ہے کہ اس میں نشوونما ہو وہ بڑھے اور پھر بار بار جب تک یہ صفت پائی جاتی ہے وہ زندہ ہے اور جب یہ صفت رخصت ہو گئی تو موت آگئی۔ پھول میں قدرت نے رنگ بوعطا کیا ہے جب تک رنگ بڑھتا رہتا ہے وہ زندہ ہے اور جب صفت الگ ہو گئی وہ مردہ ہو گیا پس یہی تمام چیزوں کی زندگی اور موت کا معیار ہے۔ لہذا اسی اعتبار سے انسان کی بھی زندگی

اور موت کی تشخیص کی جاسکتی ہے۔ مگر انسان پر زندگی اور موت کا حکم لگانا کچھ آسان نہیں ہے۔
 اس لیے کہ اکثر افراد انسانی ابھی تک انسان ہی کو نہیں سمجھ سکے ہیں کہ وہ کیا ہے اور جیت تک انسان کی
 صحیح معرفت حاصل ہو اس کے نقطہ کمال اور ان صلاحیتوں کا امتیاز
 کیونکر کیا جائے جن کے کارفرما ہونے اور نہ ہونے پر اس کی حیات و موت کا انحصار ہے۔
 کیونکہ یہ تو پہلے ہی طے ہو چکا کہ زندگی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے گا نام نہیں بلکہ زندگی
 کے معنی یہ ہیں کہ جو خصوصیات کمال اس نوع کے ہیں وہ اس فرد میں موجود ہوں یا وہ ان کے
 حصول کی راہ میں ہو۔ لہذا زندہ انسان یہی ہے جو انسانی کمال کا حامل ہو۔ یا وہ صلاحیتیں
 اس میں کارفرما ہوں جو اس کمال کی منزل کی طرف پہنچا سکتی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو ممکن
 ہے وہ بحیثیت حیوان زندہ ہو مگر بحیثیت انسان تو وہ زندہ نہیں ہے۔

اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم انسان کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ اس کے بعد ہم اس
 کی زندگی کو سمجھ سکیں گے۔ کیونکہ اطباء مرنے کی زندگی کو جانچنے کے جو طریقے ایجاد کیے ہیں۔ یا
 عوام جن صورتوں سے زندگی اور موت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آئینہ کو سامنے
 رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ سانس کا نشان ملتا ہے یا نہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا جاتا ہے
 یا نبض کی حرکت سے پتہ چلا یا جاتا ہے، یہ سب حیوانی زندگی کی تشخیص کے طریقے ہیں لیکن
 انسان کی بحیثیت انسان زندگی، اس کے لیے یہ تمام ظاہری ذرائع بے کار ہیں۔ اس کے لیے
 کوئی اور نبض ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی اور آئینہ ہونا چاہیے۔

اس زندگی کی تشخیص اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان کی معرفت ہو، اور انسانی
 خصوصیات کمال کا تعین ہو جائے، اس وقت اس کی زندگی اور موت کا صحیح طور پر سمجھنا
 آسان ہوگا۔

زیر نظر کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر شروع کی گئی ہے۔

انسان کی حقیقت

انسان اگر تمام انواع کائنات سے الگ تھلک ایک مخلوق ہوتا تو اس کا سمجھنا شاید پھر بھی آسان ہوتا مگر انسان تو مجموعہ عالم کائنات ہے۔ دنیا میں جتنے مرتب اجناس خدا نے خلق کیے ہیں ان تمام اجناس کا مجموعہ ذات انسان کو قرار دیا ہے۔ انسان کے علاوہ تمام انواع کو دیکھیے۔ ہر ایک میں جو صفت کمال نظر آئے وہ انسان میں موجود ملے گی۔ اور اس پر اضافہ ہوگا۔ اس طرح انسان میں جمادات، نباتات اور حیوانات سب کے کمالات ہیں اور پھر ان پر انسانی کمالات کا اضافہ ہے۔ جس طرح کسی چیز کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کا لب لباب لے لیا جاتا ہے اسی طرح جمادات میں ایک پہلو کمال کا تھا۔ دوسرا پہلو نقص کا۔ نقص جمادات کا ان کے ساتھ چھوٹا، صنعت کمال کھینچ کر نباتات میں آئی۔ اس کمال میں قدرت نے اضافہ کر کے نباتات کے نوع کی تشکیل کی۔ پھر نوع نباتات میں ایک پہلو کمال کا تھا۔ اور ایک نقص کا۔ کمال کا پہلو قدرت نے جدا کر لیا۔ اور معائب کو چھوڑ دیا۔ اس طرح نباتات کے معائب نباتات کے دامن میں ہے۔ اور کمالات کھینچ کر حیوانات میں آئے۔ اس کے بعد قدرت نے نقص حیوانی کو حیوان میں رکھا مگر اس کی صفت کمال کو لے لیا اور ان صفات کمال میں ترقی عطا کر کے اور کچھ اور جو ہر دوں کا اضافہ کر کے نوع انسان کی تشکیل کی۔ اس طرح درحقیقت انسان مجموعہ کمالات نوع امکان ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ انسان میں جس قدر زیادہ اجناس کی شرکت ہوئی اتنا ہی اس کی حقیقت میں ابہام پیدا ہوتا گیا اور یہ کلیہ ہے کہ جتنے اجزاء زیادہ ہوں گے اتنی ہی سمجھنے میں دشواری ہو جائے گی۔

جمادات کے کمال کا دائرہ محدود اور دامن مختصر تھا، ان کا سمجھ لینا آسان تھا قدم آگے بڑھا، نباتات کا درجہ آیا تو ان کی حقیقت کچھ مخفی ہو گئی۔ یہاں تک کہ آج یہ مسئلہ علمی دنیا

کا ایک مہتمم بالشان محل اختلاف نقطہ بن گیا کہ نباتات میں بھی حس و شعور ہے یا نہیں۔
اس کے بعد حیوان کی نوبت آئی اور جب یہ نقطہ ارتقاء حیوان سے بلند ہو کر انسان
تک پہنچا تو اب جتنے اجزاء حقے عالم امکان کے مخلوقات میں وہ تمام اجزاء متفرک انسان میں
مجموع ہوئے اب یہ انسان مجموعہ اجزائے کمالات ہو گیا۔ اس لیے اس کی حقیقت مخفی
سے مخفی تر ہو گئی۔

اب رائے قائم کرنے میں دھوکا ہوتا ہے انسان؟ وہی جسم بھی ہے وہی نامی بھی
ہے وہی حیوان بھی ہے۔ حیوان کے معنی جانور نہیں بلکہ جاندار، اور انسان تو وہ ہے ہی
اب کوئی انسان کو بحیثیت جسم دیکھنے لگتا ہے، کوئی بحیثیت نامی اور کوئی بحیثیت حیوان
یہ بہت کم ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان دیکھا جائے۔

اور اسی لیے جو ذرائع دریافت حیات کے مقرر کیے گئے ہیں وہ سب بھی انسان
کی حیوانی زندگی کی تشخیص کے ہیں۔ انسانی زندگی کی تشخیص اطباء یونان و فرنگ کی قدرت
سے باہر ہے۔ انسان اگر انسانی حدود میں مادی چیز ہوتا تو مادی ذرائع سے اسکی حیات
اور موت کو دریافت کر لیا جاتا۔ مگر انسان بحیثیت انسان تو مادی چیز نہیں ہے۔ وہ آپ
کی نظر کے سامنے نہیں ہے۔ ہم آئینہ میں صورت بھی دیکھتے ہیں تو جسم نظر آتا ہے۔
وہ بھی اس کا رنگ اور شکل۔ یہ تو بہت پست تر کمال ہے انسان کا۔ یعنی "جہانیت"

کے ان عوارض کا جو اس ظاہری سے دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ذرا قدم آگے
بڑھا اور جو اس ظاہری سے بے کار ہو گئے۔ یہاں تک کہ جسم نامی کائنات، حیوان کی
حس و حرکت، یہ بھی حدود مشاہدہ سے باہر ہے۔ چہ جائیکہ انسان کی انسانیت۔
اگر انسان نام ہوتا صرف اجزائے مادی کی اجتماعی شکل کا تو وہ اثرات المخلوقات
نہ ہوتا اس لیے کہ جتنے صفات اس حیثیت سے پائے جاتے ہیں ان میں تو
انسان کائنات میں اکثر سے بھیجے ہے۔ عظمت جسمانی کو لیجئے تو انسان پہاڑ کے

مقابلہ میں کب آسکتا ہے۔ اگر نشوونما کو لیجئے تو پورا جتنا جلد حد کمال تک پہنچتا ہے اتنے جلد انسان نہیں پہنچتا۔ ماننا پڑے گا کہ صفت نشوونما میں درخت زیادہ کمال رکھتا ہے احساسات ظاہری، بامرہ و لامرہ و شامہ و غیرہ کو لیجئے تو — بہت سے جانور ایسے ہیں گے جن کے یہ احساسات انسان سے زیادہ تیز ہیں۔ انسان میں وہ قوتیں جو حیوانی حیثیت سے پائی جاتی ہیں اکثر حیوانوں سے کم ہیں۔ اس کے باوجود انسان لامرہ ہے تو کوئی جو ہر ماننا پڑے گا جو جسمیت، نشوونما اور حس و حرکت کے علاوہ جو جو انسان میں ہو دوسروں میں نہ ہو یہی اس کی بلندی کا اصل راز ہے۔ پھر اگر انسان صرف عناصر کے اجتماع کا نام نہ ہو تو انسان کی زندگی کیا ہوتی؟ انہی عناصر کے اجتماع کا قائم رہنا اور انسان کی موت انہی عناصر کا منتشر ہو جانا، جیسا کہ حکیمت نے کہا تھا ہے

زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب

موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشیاں ہونا

مگر حسب انسان حقیقتاً کوئی اور چیز ہے تو اس کی زندگی کچھ اور ہوگی اور موت کچھ اور ہوگی۔

غور کیا جائے تو قدرت نے انسان اور دوسرے حیوانات میں ایک خالص امتیاز قرار دیا ہے۔ دوسرے حیوانات اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ شکم مادر سے نکلتے ہی ان کی حس و حرکت کمال پر ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا بچہ حسب شکم مادر سے متولد ہوتا ہے تو اس کے تمام احساسات بیکار و معطل ہوتے ہیں، آنکھ ہوتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، اذانہ ہوتے ہیں مگر قابو میں نہیں، اسٹھتے کسی پر ہیں اور پڑتے کسی پر ہیں۔ پاؤں ہوتے ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں۔ حرارت و برودت کا حس بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ آخر کیا ہے؟ دوسرے حیوانوں کے بچے تمام قوتوں کے مالک مگر انسان کا بچہ تمام قوتوں سے تہید است۔ یہ ایک ثبوت ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے خلاف، ترقی کا فلسفہ درست ہوتا تو کل قوتیں انسان میں

پوری قوت کے ساتھ آئیں اور اس کے بعد ان میں اضافہ ہوتا مگر انسان میں ابتدائے قوت کا مفقود ہونا اور رفتہ رفتہ ترقی پانا بتلاتا ہے کہ اسکی ابتدا بھی یہیں سے ہے اور انتہائی ترقی بھی یہیں ہے یہ جو کچھ کمال حاصل کرتا ہے وہ پس ماندہ اموال کی طرح نہیں ہے کہ جو موثر اعلیٰ سے اس کے ہاتھ آتا ہو، بلکہ جتنے کمالات ہیں وہ اس کی ذاتی صلاحیتوں کے نتائج وہ اپنی موجودہ طاقت سے ہی آگے بڑھتا ہے اور حد کمال تک پہنچتا ہے۔ قرآن میں خلقت انسان کا تذکرہ جو خالق انسان نے کیا ہے وہ دیکھنے کا ہے۔

لقد خلقنا الانسان من صلاته من طين ہم نے انسان کو مٹی کے پتلے کی صورت میں پیدا کیا۔

یہ سب سے پہلی مرتبہ کی خلقت یعنی خلقت آدم کا ذکر ہے جس کی تشریح اس وقت موضوع کلام سے خارج ہے۔

ثم جعلنا نطفة فی قرار مکین۔ اس کے بعد ہم نے یہ نظام قرار دیا کہ اس کو ہم نے نطفہ بنایا۔ اور قرار دیا ایک پرسکون استقرار کی جگہ (طنین مادہ) میں۔ فخلقنا النطفة علقہ اس کے بعد ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل میں تبدیل کیا۔ فخلقنا العلقة مضغة۔ پھر ہم نے اس علقہ کو ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں تبدیل کیا۔ فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کیا اور اس پر ہم نے باریک گوشت کا غلاف چڑھایا۔ یہ تمام جسم انسانی کی ساخت کے منازل میں جنہیں ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا۔

اب منزل قریب آگئی تھی۔ سیاق کلام امید افزا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ قدرت مصروفِ اظہار ہے۔ اب حقیقت انسان معلوم ہو جائے گی۔ لیکن قلم بیان اس خلافت کی تکمیل تک پہنچ کر رک گیا۔

اب اس حجابِ قدس میں آکر اترے گا کون؟ یہاں تک پہنچتے ہی اندازِ کلام بدل گیا۔ تفصیل ابہام کی طرف منتقل ہو گئی، پردہ ڈال دیا گیا۔ ثَمَّ اَنْشَأْنَا خَلْقًا اٰخَرَ مِمَّنْ هُمْ تِلْكَ اَوْ رِبَّنَا دِیَا۔“

یہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی ابتدا بھی ہم کو نہیں معلوم اور انتہا بھی ہم نہیں جانتے، وہ وہی ہے جو کچھ اور ہے۔

اس کے پہلے تھا۔ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا۔ ہم نے اسے یوں بنا دیا۔ یوں کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ تھا اور جو تھا اسی کی کچھ حالت میں تبدیلی ہوئی یعنی ایک ہی شے پر دوسری کیفیت طاری کی گئی۔ نطفہ تھا، اسی نطفہ کا علقہ بن گیا۔ اس کو مضغہ بنایا، اسی مضغہ میں ہڈیاں پیدا کی گئیں۔

لیکن اب الفاظ بھی بدلتے ہیں ”خَلَقْنَا“ نہیں کہا، اَنْشَأْنَا کہا گیا۔ جس سے پتہ چلا کہ یہ چیز وہ ہے جو اپنے ماقبل سے بالکل اجنبی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس جسم میں کچھ انقلاب ہوا ہو۔ اور یہ چیز تیار ہو گئی ہو۔ بالکل نہیں۔ یہ قرار دینا نہیں ہے۔ یہ کسی شے کو کوئی شے بنانا نہیں ہے۔ بلکہ ایجاد کرنا ہے ”فِیْهِ“ کو ”ہست“ کرنا ہے۔

یہی رازِ سرسبز حقیقتاً انسان ہے۔ اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہوتا تو قرآنِ مبین کو بیان کے لیے الفاظ کیوں نہ ملتے؟ ماننا پڑتا ہے کہ یہ حقیقت ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ تاہم اس امتیازی کمال کا پتہ تو لگانا ہی چاہیے۔

میں نے جہاں تک غور کیا ہے میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ انسان کا خصوصی کمال ہے خود اختیاری علمی و عملی ترقی، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جمادات و نباتات و حیوانات ہی نہیں بلکہ ملائکہ کے مقابلے میں بھی انسان کو امتیازِ خاص حاصل ہوا ہے۔ جمادات و نباتات اور حیوانات سے تو انسان اس لیے افضل ہے کہ انکی طبیعت میں

بندی ہے ہی نہیں، پستی ہی پستی ہے۔ لیکن ملائکہ بلاشبہ بلند مخلوق ہیں کسی کو کیا حق کہ وہ
 ان کی منزل کو پست کہے معصوم مسہتیاں اور بے گناہ مگر ان کی عصمت کی تعریف
 ویسی ہے جیسی موتی کے آب و تاب کی۔ اس لیے بطور بیان واقعہ ان کی بلندی کا اعتراض
 ضروری ہے۔ لیکن وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ ان کی ذات میں عصیان کا وجود نہیں ہے
 لیکن بایں معنی کہ قوت عصیاں خلق ہی نہیں، جذبات جو محرک گناہ ہیں ان میں پیدا ہی
 نہیں کیے گئے ہیں۔ لہذا ان کی عصمت کسی جہاد نفس کی حامل نہیں ہے۔ مگر انسان متحارب
 قوتوں کا مالک ہے اور ایک جنگ ہے جو اس مختصر سی ذیلے مجسم انسانی میں برپا رہتی ہے
 ایک طرف نفس امارہ کی طاقتیں ہیں جو اپنی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف
 عقل ہے جو حتی المقدور بایںوں سے روکنا چاہتی ہے۔ ان متحارب طاقتوں میں انسان رکھا گیا
 ہے کہ وہ اپنی نظر سے امتیاز کر کے ایک راستہ اختیار کرے۔ اب اگر انسان نے
 ان تمام متحارب قوتوں کو دیکھ بھال کر عقل کا ساتھ دیا۔ اور نفس سے بیزاری اختیار کی۔
 تو کیا کہنا، پھر تو لڑ بھڑک کر فتح کرنے والا ظفر یاب مجاہد ہے۔ راستہ چلتے کوئی مال و دولت ہاتھ
 نہیں آگیا ہے بلکہ اپنے قوت بازو سے جنگ کر کے فتح و ظفر حاصل کر کے، ملک
 طاعت پر قبضہ کیا ہے یہ انسان ہے جو ملائکہ کے سامنے آتا ہے تو فتح مندی کا نشان
 سر پہراتا ہوا آتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کا دیا ہوا ہے
 اور اس کو جو کچھ ملا ہے اپنی قوت اختیار سے۔ اس کے علاوہ ان کو جو کچھ ملا
 پس اتنا ہی ان کے پاس ہے۔ مگر انسان حاصل کرتا ہے تو پھر اپنی قوت عمل سے
 اس کو بڑھا جاتا ہے معلوم ہوا کہ انسان کی خود اختیاری ترقی، یہی وہ چیز ہے جس نے
 ملائکہ کے مقابلے میں اس کو شرف دے دیا۔ ملائکہ علم بھی رکھتے ہیں اور عملی حیثیت سے بھی
 معصوم ہیں۔ لیکن علم بھی اتنا ہی ہے جتنا دے دیا گیا ہے اور طاعت بھی اسی حد
 تک جس پر مخلوق ہو گئے۔ اس کے خلاف کرنے کے لیے دل ہی نہیں۔ دل کے ساتھ

خواہشیں نہیں، خواہشوں کے ساتھ جذبات نہیں، اکہد یا اکہڑے ہو، کھڑے ہوئے ہیں کہہ دیا جھک جاؤ، رکوع میں رکے ہوئے ہیں کہہ دیا سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں ہیں۔

انسان علمی حیثیت سے بھی خود اختیاری ترقی کرنے والا ہے اور عملی حیثیت سے بھی خود اختیاری تنقید کرنے والا، یہی وہ چیز تھی کہ جب امتحان کا موقع آگیا اور ملائکہ سے مقابلہ ہو گیا تو انسان نے اسی جوہر سے کامیابی حاصل کر لی، مقابلہ ہو گیا تھا اس وقت جب پیرین گوئی ہوئی تھی۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ میں زمین میں اپنا ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔“

ملائکہ نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسد الدماء ونحن نسیم بحمدک ونقدس لک۔ کیا خلیفہ نہ مقرر کیے جائیں گے جو زمین میں فساد برپا کریں اور غور زریاں کریں؟

ارشاد ہوا۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جب خلقت آدم ہو گئی تو خالق نے ملائکہ کے سوال کا جواب دیتا چاہا۔ اراں کے لیے یہ انتظام کیا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا۔ آدم کو تمام نام بتلا دیے۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ کہتہ۔ پھر ملائکہ کے سامنے انھیں پیش کیا اور کہا۔ ابنائونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقتین۔ اور ان کے نام بتلاؤ تو اگر سچ کہتے ہو۔ انھوں نے کہا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہے تیری ذات ہم کو نہیں ہے علم مگر اتنا، بقنا تو نے ہم کو تعلیم کر دیا۔ علم و حکمت تو بس تجھ ہی سے مخصوص ہے۔ قال یا آدم انبأہم باسمائہم۔ خطاب حضرت احدیت ہوا آدم سے۔ اے آدم انھیں بتلاؤ تو نام۔ فلما انبأہم باسمائہم جب آدم نے نام بتلا دیے تو قال الحمد

اقل دکر انی اعلم غیب السموات والارض واعلم ماتیدون
وما کنتم تکتمون۔

ارشاد حضرت احدیت ہوا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے۔

یہ نام کیلئے ؛ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ تمام مفرد الفاظ مگر ملائکہ اور آدم کا
مقابلہ اور اس میں فرہنگ لغت کا امتحان ! یہ سمجھ میں آنے کی بات نہیں۔

بے شک قرآن میں ہے الاسماء کلہا تمام نام سکھائے، اور اس سے سطحی
نگاہ والے دھوکا کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل کا لفظ عموم و شمول چاہتا ہے مگر انہیں
یہ سمجھنا چاہیے کہ کل اتنے ہی دائرہ میں عموم و شمول چاہتا ہے جو اس کے قبل کے الفاظ
سے مراد لے لیا گیا ہے۔ اگر الاسماء میں ال عموم و شمول کا ہے یعنی تمام دنیا کے
نام تو بے شک آیت اس میں عموم و شمول پیدا کرے گی۔ لیکن اگر اسماء پر ال عہد
کا ہے یعنی اسماء سے کچھ خاص اسم مراد ہیں تو کلہا اتنے ہی دائرہ میں آکر عموم پیدا
کر سکتا ہے۔

کلہا کے معنی ہیں سب کا سب اس کے قبل کے لفظ کو دیکھئے۔ دنیا کو کہا
سب کی سب اس میں ایرانی، افغانی، بجا پانی، یورپین سب داخل۔ اہل ایشیا کو
کہا سب کے سب۔ سب کے سب کا لفظ نہیں بدلا مگر اس میں یورپ والے داخل
نہیں۔ اہل ہندوستان سب کے سب۔ سب کے سب کا لفظ تو وہی رہا مگر اب
ایشیا کے اور دوسرے مقامات والے لوگ سب نکل گئے۔ اہل اوروہ سب کے سب
اب سب کے سب میں پنجاب والے نہیں داخل ہیں۔ اہل لکھنؤ سب کے سب اس میں
اب فیض آباد والے داخل نہیں ہوں گے۔ حاضرین سب کے سب اب کوئی بھی جو یہاں
حاضر نہیں ہے داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں الاسماء سے اگر جمادات،

نباتات، حیوانات سب کے نام مراد لکھے جائیں تو بے شک "کلہا" اس میں عموم لکھے گا اور کوئی استثناء نہ رہے گا۔ لیکن اگر "الف لام" عہد کا ہے اور اس سے اشارہ خاص کی طرف منظور ہے یعنی "تِلْكَ الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا" وہ نام سب کے سب۔ اب "سب" کے "سب" عموم و شمول کا ذمہ دار نہیں رہے گا۔ جب تک کہ "وہ" کو نہ دیکھ لیجئے۔ تو اب "وہ" کون ہیں؟ میں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں۔ وہ حضرات "سب کے سب"۔ اب "وہ حضرات" کو دیکھیے کہ میں نے دُش کی طرف اشارہ کیا یا بارِہ کی طرف "سب کے سب" اسی دائرہ میں اگر عموم و شمول پیدا کر لیا کہ ان میں سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے بحال ان اسماء میں نہیں ملتا کہ کوئی نام نہیں ہے جو کلہا لیکن وہ کون خاص اسماء ہیں؟ دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد وہ لفظ ہے جس پر عام طور سے غور نہیں کیا جاتا "ثم عرضهم علی الملائکۃ"۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور جمع حکم تانیث میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کہا گیا ہے "علم ادم الاسماء کلہا"۔ یہاں اسماء کی طرف ضمیر پھیری گئی ہے۔ "کلہا" مؤنث کی کلہم نہیں کہا گیا ہے اور نہ صحیح ہے اس کے بعد بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا، "ثم عرضہا علی الملائکۃ" اتنی ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ مگر قرآن نے الفاظ بدل دیے۔ کہا "ثم عرضہم علی الملائکۃ" اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ "پھر پیش کیا ان لوگوں کو ملائکہ کے سامنے"۔ کیونکہ ہم کی ضمیر ذوی العقول ہی کے لیے ہوتی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں "وہ لوگ"۔ مطلب یہ ہوا کہ آدم کو تمام نام تعلیم کیے۔ پھر پیش کیا ان لوگوں کو۔

ظاہر ہے کہ نام خود لوگ نہیں ہوتا کرتے۔ پھر ان ناموں میں تو عام مفسرین کے قول کے مطابق حیوان بھی ہیں۔ دیوانیل بھی ہیں، در بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی۔ یہ تو خود اشیاء بھی ذوی العقول نہیں ہیں۔ چہ جائیکہ ان کے نام۔ پھر اس کے بعد قرآن عجیب میں ہے "فَقَالَ اِنِّیْ اَدْنٰی بِاَسْمَاءِ ہٰؤَآءِ" اگر نام پیش ہی کر دیے گئے تھے تو پھر دریافت کیا چیز ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کسی لڑکے سے پوچھتے کہ "ب" کے بعد "ت" کون سا

حرف ہے؟ وہ کہہ دے گا کہ آپ نے تو خود ہی بتلادیا کہ "ت"۔ نام پیش کر بھی دیے گئے اور پھر پوچھا بھی جا رہا ہے کہ ہاں نام تو بتاؤ۔ پھر اس صورت میں انبیا و ابھذہ الاسماء ہونا چاہیے۔ یہ نام بتلاؤ۔ مگر وہاں یہ ہے۔ انبیا و اسماء ہوا لاء ان لوگوں کے نام بتلاؤ۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ معنی جو دنیا والوں نے قرار دیے ہیں آیات قرآن سے بیگانہ ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ آدم کو نام تعلیم کیے گئے تھے مگر شخصیتیں ان کے سامنے نہیں لائی گئی تھیں۔ اور ملائکہ سے وہی نام نہیں دریافت کیے گئے۔ تاکہ یہ کہا جائے کہ جو آدم کو بتلادیا گیا تھا وہی اب ملائکہ سے پوچھا جا رہا ہے حالانکہ انھیں نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اب وہ سہتیاں پیش کی گئیں جن کے نام تھے۔ یہ امتحان ذہانت کا تھا۔ اسمیات دکھائے جا رہے تھے۔ کہ ان کو دیکھ کر اسماء کی تطبیق کرو۔ یعنی یہ بتاؤ کہ کون نام کس کا ہے؟

یہ چیز بتلائے ہوئے حدود سے خارج تھی۔ ملائکہ کا علم تھا محدود جتنا قدرت کی طرف سے حاصل ہوا پس اتنا ہی ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن معلومات سے مجہولات کا علم حاصل کرنا، بات سے بات پیدا کرنا علمی ترقی، خود اختیاری حیثیت سے اس حد تک کرنا یہ انسانیت کا جو بہر خاص تھا۔

ملائکہ نے اپنے تصور طبیعت کا اعتراف کیا۔ کہا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بارالہا ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا ہم کو تو نے تعلیم دیا ہے۔ ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم اس سے زیادہ کچھ بتا سکیں۔ اب نظر قدرت انسان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں انسان! یہ تیرے جوہر کے نمایاں ہونے کا وقت ہے تو نے بھی اگر اتنا ہی بتایا تو ملائکہ میں اور تجھ میں امتیاز ہی کیا ہوا۔

اب تو بتا دے کہ ان ناموں میں سے ان صورتوں کے کون سے نام ہیں۔

اب یہ انسان تھا جو بتائی ہوئی بات سے زیادہ بتا سکتا تھا۔ اس نے اپنی قوت تمیز

اور شعورِ خاص سے کام لیا۔ ناموں کو دیکھا، اسمیات پر غور کیا، مناسبتوں پر نظر کی ادبیتا دیا کہ یہ اس کا نام ہے۔ یہ اس کا نام ہے۔ اس طرح انسان کا امتیاز ثابت ہوا۔ کہ ہر چیز ترقی کرتی ہے مگر وہ ترقی خود اختیاری ترقی نہیں ہوتی۔ انسان کے علاوہ دوسری چیزیں میں "تکوینی" ترقی ہوتی ہے اور انسان کی ترقی اس کے قوتِ بازو سے ہوتی ہے۔ اپنے ارادہ و اختیار سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان میں اس کے علاوہ دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کی ترقیاں محدود ہیں۔ اس لیے کہ عالم امکان میں سب سے نیچے جہاد است ہیں۔ جن کے آگے نباتات موجود ہیں۔ جہاد کی نوح قدم آگے بڑھائیگی تو جہاد کا دور ختم ہو جائے گا۔ نباتات کی سرحد آجائے گی، لہذا ترقی محدود ہوتی۔ اسی طرح نباتات ترقی کریں گے تو محدود ترقی کریں گے۔ کیونکہ ان کے آگے حیوانات کا پہرا بیٹھا ہوا ہے۔ اور حیوانات ترقی کریں گے تو کہاں تک؟ ان کے آگے انسان پر اچھا ہوتے ہے معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر چیز کی ترقی محدود ہے لیکن انسان وہ لا محدود ترقی کرنے والا ہے کیونکہ وہ عالم امکان کا نقطہ آخر ہے کوئی درجہ انسان سے بالاتر نہیں ہے اس لیے انسان کے لیے ترقی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کی ترقی کہیں پر جا کر رک نہیں جاتی۔ اس لیے کہ عالم امکان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ انسان آخری سرحد ہے عالم امکان کی۔ لہذا اسکی ترقی لا محدود حیثیت رکھتی ہے۔

چونکہ امکان کا سرا و جوب سے ملتا ہوا ہے اور وجوب لا محدود ہے حدود امکان کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر اگر ایک نمبر اور بڑھا دیا جائے تو وہی وجوب کا درجہ ہے۔

معلوم ہوا کہ اگر امکان محدود ہو تو وجوب بھی محدود ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ "مکن" ہو ملتا ہے وہ واجب سے۔ اگر مکن محدود ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ واجب کا فیض محدود ہو گیا اور یہ

ناممکن ہے۔

عام فہم مثال یہ ہے کہ ایک فقیر ہے جس کو جو کچھ ملتا ہے کسی ایک غنی کے اشارہ سے ملتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اس غنی کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کیا میں نہ کہوں کہ اس فقیر کا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔

اب یاد رکھو کہ امکان محدود ہونے کے ساتھ وہ لامحدود ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنا بھی عالم وقوع میں آئے اور ممکن جتنے درجوں کو بھی طے کر لے وہ ہمیشہ محدود ہی ہوں گے۔ لیکن پھر بھی لامحدود ہے۔ یعنی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ کسی درجہ پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ جیسے اعداد لامحدود ہیں۔ پھر بھی محدود ہیں۔ اس معنی سے کہ جتنے عدد ہوں گے وہ محدود ہوں گے۔ اگر محدود نہ ہوتے تو معدود کیونکر ہوتے یعنی شمار میں کیونکر آتے؟

لیکن آپ اپنے نزدیک بڑے سے بڑا عدد لیجئے۔ ایک دن بھر ہزار ہزار کہے جائیے اور شام کو مہاسنگہ کہہ دیجئے۔ تو میں کہوں گا اس پر ایک اور اضافہ کر دیجئے۔ لہذا لامحدود ہوتا۔ یعنی ہمیشہ قابل اضافہ ہے۔ یونہی امکان کے مدارج ترقی میں۔ جتنا عالم وجود میں آئے گا وہ محدود ہی ہوگا۔ اگر لامحدود ہوتا واجب الوجود قرار پاتے گا۔ لہذا یہ ہمیشہ محدود ہی ہے۔ لیکن پھر بھی لامحدود ہے۔ یعنی ہمیشہ قابل اضافہ ہے۔

اسی لیے وہ ہستی جو عالم امکانی کا فرد منتخب تھی اور عالم امکانی میں جس سے بڑھ کر کوئی فرد عالم وجود میں نہیں آیا۔ یعنی جناب رسالتاں جو آخری نقطہ تھے مدارج کمال انسانیت کا جن کے بعد انسانیت نے قدم نہیں بڑھایا۔ جن کے بعد ہر طرف زوال میں وسعت نہ تھی۔ یہ آخری ہستی تھی۔ مگر یہ آخری ہستی بھی آخری وقت تک یہی کہتی رہی کہ ”رہت زدن فی علما“ خداوند امیر علم میں اضافہ کر۔ اس کا راز یہی ہے کہ خدا کا خزانہ ختم نہیں ہوتا اس کے فیض و کرم میں پھر بھی گنجائش ہے۔ اس لیے

برابر سوال کرتے تھے اور ادھر سے فیوض کی بارش میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اور دس بجے
بلند ہوتے رہتے تھے۔

اب انسان کی زندگی کیا ہوئی؟ علم اور عمل میں بلندی کے درجہ پر فائز یا
اس کے حصول کے لیے کوشاں اور اس ترقی کی راہ میں ہونا اور اس کی موت کیا
ہوئی؟ ان ترقیوں کی شاہراہوں کا مسدود ہو جانا اور اس کے دل و دماغ کے
دروازوں کا اس طرح بند ہو جانا کہ وہ جہالت پر قانع ہو جائے اور اس کے ضمیر
کا ایسا خوابیدہ ہو جانا کہ وہ اپنی لپٹ کر داریوں سے مطمئن ہو جائے۔
اب یہ سمجھنا آسان ہے کہ کون سا آئین ایسا ہے جو انسان کے لیے مکمل ضابطہ
حیات بن سکے۔

جس قانون نے ادھر جس مذہب نے انسان کی علمی و عملی ترقی کے لیے راہیں
صاف کی ہوں اور اس کو علمی و عملی ترقیوں کے راستے بتائے ہوں وہی انسان کی
زندگی کا صحیح رہنما ہو سکتا ہے۔ اور جو مذہب انسان کی علمی و عملی ترقیوں پر پرے
بٹھائے اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ آئین اور قانون ناکارہ ہے۔ اس معیار پر اسلام
کو لایے دوسرے تمام دنیا کے مذاہب کے مقابلے میں۔ اور دیکھیے کہ اسلام نے
کہاں تک علمی و عملی ترقیوں کے سبق دیے ہیں اور راستے صاف کیے ہیں اور
دوسروں نے کس طرح انسان کو حکمرا اور اس کی ترقیوں کو روکا ہے۔ اس معیار
پر ماننا پڑے گا کہ اسلام ہی انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔

مذاہبِ عالم اور انسانی ترقی

ہم جس وقت دنیا کے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے مذاہب نے علمی و عملی ترقی کے راستے بجلتے صاف کرنے کے ان پر پرے بٹھا دیے ہیں، اس کی تشریح کو دو بابوں میں منقسم سمجھنا چاہیے۔ ایک علمی حیثیت اور دوسری عملی حیثیت۔

انسان کی علمی ترقی اور مختلف مذاہب کے تعلیمات

علمی ترقی کے لیے قدرت نے انسان میں جو ہر عقل و دلایت کیا تھا۔ لیکن دنیا کے مختلف مذاہب نے عقلوں پر پرے بٹھائے۔ آنکھوں پر پردے ڈالے، غور کرنے کو گناہ قرار دیا۔ ان کی تعلیم یہ رہی کہ آنکھ بند کرو اور مان لو آنکھ کھولی تو کفر و اسحاد کا الزام لگایا۔ مذہب کی تعلیم یہ رکھی کہ اعتقادات ایک چیز ہیں اور عقل دوسری چیز ہے یعنی اعتقاد میں عقل کو دخل نہ دو۔ کسی عیسائی عالم کے پاس جا کر مسئلہ تثلیث کو دریافت کیا جائے کہ ایک ہی چیز وقت واحد میں بھی ہے اور تین ہوتے ہوئے ایک بھی۔ یہ کیونکر؟ تو وہ کہے گا کہ یہ عقل انسان سے بالاتر ایک راز ہے۔ اس کی بنیادیں ایمان پر ہے عقل سے کام نہ لو۔ اگر فدیہ کے رمز کو پوچھا جائے کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے گناہ کا بار اپنے اوپر لے لے۔ اور ایک کے سولی پر چڑھا جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے دوسرے مطلق العنان ہو جائیں تو وہ کہے گا کہ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ عقل سے تعلق نہیں رکھتا۔

اس کے خلاف اسلام ہمیشہ صاحبان عقل کو مخاطب کرتا ہے اور اپنی فتح اسی میں سمجھتا ہے کہ لوگ عقل و عجز سے کام لیں۔ مذہب اور اہل مذہب کی ذہنیت اس کے روایات مذہبی سے ثابت ہوتی ہے۔

توریت کو دیکھیے جسے یہود و نصاریٰ اپنی مقدس کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ عہد قدیم کے نام سے موسوم ہے جس کے لاکھوں کروڑوں نسخے ہر سال دنیا میں شائع ہوتے ہیں جس کا ہزاروں زبانوں میں ترجمہ ہو چکا جس پر سلطنتوں کی طاقت صرف ہو رہی ہے۔ اس میں حضرت آدمؑ کا قصہ حسب ذیل صورت سے درج ہے:-

ملاحظہ ہو توریت سفر پیدائش باب ۲

خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا۔ اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اسکی باغبانی اور نگہبانی کرے اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے ردک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا مرا۔

ب ۳۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا، چالاک تھا۔ اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا

وہ نہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ
 خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔
 اور تم خدا کے نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو
 دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا
 ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا
 اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور
 ان کو معلوم ہوا کہ وہ تنگے ہیں اور انھوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے
 لیے لنگیاں بنائیں اور انھوں نے خداوند خدا کی آواز پر جو ٹھنڈے وقت
 باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا
 کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپا یا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو
 پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے باغ میں
 تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا
 اس نے کہا۔ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا
 پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے
 کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا
 پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے
 یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور
 خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے
 ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے، اور
 حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس
 لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔

یہ ہے تورات کا بیان۔ اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہی کہ نیک و بد کی پہچان بُری چیز ہے۔ عقل کا صرف کرنا معصیت ہے۔ یہی چیز وہ عقلی جس نے آدم کو جنت سے نکالا۔

اس کے برخلاف اسلام نے کیا تعلیم پیش کی؟ وہ جس کا اس کے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جب انسان کا ملک سے مقابلہ پڑا تو یہی صفت علم ایسی تھی جس نے ملائکہ پر فحشیا ب کر دیا۔ جنت سے نکلنے کے واقعہ کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ مگر ہمارے روایات میں یہ ہے کہ وہ درخت گہوں کا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز منع کی گئی تھی وہ انسان کی روحانیت سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ مادیت سے تعلق رکھتی ہے اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ مادی خواہشوں میں زیادہ منہمک نہ ہو۔ رہ گیا علم، علم وہ چیز ہے کہ ملائکہ جس سے ثمر حاصل ہو سکا۔

علمی ترقی اور اسلام کے تعلیمات

یہ تعلیم کہ انسان کو علم حاصل کرنا اور عقل سے کام لینا حرام ہے۔ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ حضرت احدیت نے انسان کو جو ہر عقل عطا کیا اور اس جو ہر عقل کے ذریعہ سے انسان کے لیے علمی ترقی کے راستوں کو کھولا۔ اگر انسان کا آنکھیں بند کیے رہنا قدرت کے نزدیک مناسب ہوتا، تو اس کو آنکھیں دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

قدرت نے تو جو چیز دی ہے وہ کام لینے کے لیے دی ہے۔ اگر اس پر پابندی عائد کی جائے ایسی کہ وہ معطل ہو جائے تو وہ شے بیکار اور عبث ہو جاتی ہے۔ آنکھیں عطا کی گئی ہیں دیکھنے کے لیے۔ اگر آنکھوں کے بند رکھنے کا حکم

دیا جاتا کہ وہ آنکھیں کور ہو جائیں تو پھر آنکھیں دینے کا کیا نتیجہ تھا؟ قوتِ سامعہ عطا کی۔
 لیکن اگر حکم ہوتا کہ اس کو بند کیے رہو تو کچھ دن میں وہ قوت فنا ہو جاتی۔ اس لیے کہ
 جس قوت سے کام نہ لیا جائے وہ قوت انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ لوگ
 کہ جو کسی وجہ سے کچھ دن تک صاحبِ فراش رہے ہوں کسی وقت جگہ سے اٹھتے نہ
 ہوں اور پابندِ لیٹر ہو جائیں تو اگر ان میں جسمانی قوت ابھی جائے تب بھی کچھ دن تک
 ساتھ نہیں دیتی۔ وجہ یہ ہے کہ قوت کے ایک عرصہ تک معطل رہنے سے طاقت عمل
 کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک تاریک تہ خانہ میں ایک طویل مدت تک رہا جائے تو پھر ہم
 کو کوئی چیز دکھائی نہ دے گی۔ اس کے بعد روشنی میں آئیں تو معلوم ہوگا کہ وہ روشنی
 اندھیرے سے بڑھ کر ہے۔ اتنے وقت تک نظر کے معطل رہتے نے بیماری سے
 الفت پیدا کر دی اب روشنی میں آتے ہیں تو نظر کام کرنے سے انکار کرتی ہے۔ بلکہ اگر
 کسی دن معمول سے زیادہ سو رہیں تو جب آنکھیں کھولیں گے دیر تک آنکھیں ملتے
 کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ شب میں آنکھیں معطل رہیں، کام نہیں کیا، اب کھلی بھی ہیں
 تو کام نہیں کرتیں۔ یہ عارضی التوا کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے عارضی بیماری پیدا
 ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اتنی مدت گزر جائے کہ قوت بالکل مصروفِ عمل ہی نہ ہو اور کام
 کرنا اسے یاد ہی نہ رہے تو یقیناً اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی اور کسی
 صورت سے کام کرنے کے قابل نہ بن سکے گی۔

قوتِ عاقلہ حضرت احدیت نے غور کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر اسے سوچتے
 سمجھنے کا حق دینا نہ ہوتا تو وہ سوچنے کی طاقت انسان میں پیدا ہی نہیں کرتا۔
 اس نے جبکہ تمام افرادِ حیوانی کے اندر انسان کو اس صفتِ خاص کا مالک
 بنایا تو اس کا کمال نوعی بھی قرار پانا چاہیے کہ وہ اس قوت سے بیش از بیش
 کام لے اور اس کو معطل و بے کار نہ بنائے۔

دوسرے مذاہب عقل کی کارگزاری اور قوتِ عاقلہ کے صرف استعمال سے گھبرائیں اس لیے کہ وہ خطرہ کا احساس رکھتے ہیں۔

ان کا عقلی قوتوں پر مہرے بٹھانا خود بتلاتا ہے کہ وہ عقل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس لیے اس حریف کی قوت توڑنا اپنا فرض جانتے ہیں۔

پھر ایسے مذاہب ماننے کے قابل کہاں ہیں جو عقل ہی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں۔ اسلام دنیا میں اس بات کا دعوے دار ہو کر آیا کہ وہ عقل و فطرت کا مذہب ہے اس نے عقل کو غاموش نہیں کیا بلکہ اور بیدار بنایا۔ وہ پکارتا ہے تو صاحبانِ عقل کو، انصاف کا طالب ہے تو اہل عقل سے۔

دیوانہ اور بالکل قاتر العقل کو تو اس نے اپنے تکالیف ہی سے مستثنیٰ کر دیا۔ اور مرفوع القلم کہہ دیا۔

وہ زمانہ خوب زیادہ تر قوائے عقلی ناقص ہوتے ہیں۔ یعنی بچپن کا دور اس کو اس نے اپنی پابندیوں سے علیحدہ رکھا۔

بلوغ کا وقت جو قوائے عقلی کے بھی مکمل ہونے کا زمانہ ہے اس وقت

سے اس نے اپنا پہلا پیغام پہنچایا اور تکالیف مستوجہ کیے۔

وہ قرآنی تعلیمات کو رہنما بتلاتا ہے مگر کس کا؟ صاحبانِ عقل کا۔ ان کی

ہذہ تبصرة و ذکرى الاولیٰ الالباب۔

”اس میں آنکھیں کھولنے اور یاد آوری پیدا کرنے کا سرمایہ ہے صاحبانِ

عقل کے لیے۔“ کہیں ارشاد ہوتا ہے :-

لیندبروا یا اتہ ولیت ذکر اولیٰ الالباب۔

”یہ قرآن نازل کیا گیا اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و تدبر

سے کام لیں اور صاحبانِ عقل کی یاد آوری ہو۔“

کہیں ارشاد ہوا۔ ان فی ہذا العبرة لاولی الالباب

”اس میں عبرت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے صاحبان عقل کے لیے۔“

کہیں لعلمهم یعقلون لعلمهم ینکرتون وغیرہ الفاظ سے تعقل و تذکر کے مقصد کو آرزو کی صورت میں پیش کیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اسے حسرت ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں۔ غور و فکر کی طاقت کو صرف کریں اور سوچ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اصول کی کامیابی اسی میں ہے اور وہ اپنی فتح اسی میں مضمر سمجھتا ہے کہیں وہ آواز دے کر پکارتا ہے اور ارشاد کرتا ہے۔ ”یا اولی الالباب“ اے عقل رکھنے والو معلوم ہوتا ہے وہ عقل کو صدائے رہا ہے۔ یہی تو اس کی بات ملنے کی اور اس کے کہنے کی تصدیق کرے گی وہ مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو آنکھوں سے کام نہیں لیتے۔

سورہ صافات

ارشاد ہوتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا یہ لوگ آخر قرآن میں غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ ادھر تورات کی وہ تعلیم کہ نیک و بد کی تمیز حاصل کی اور بس مر گئے ادھر قرآن کی یہ ہتدیکہ آخر تم غور و فکر کرتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد جو لوگ غور و فکر اور عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ لہم قلوب لا یفقیہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کا لانعام بل هم اضل۔

سورہ صافات

”اُن کے دل تو میں سینوں میں مگر قوتِ عاقلہ سے کام نہیں لیتے۔ ان کے آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ان کے کان تو ہیں مگر قوتِ سامعہ سے کام نہیں لیتے۔ یہ لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں۔“

یہ تمام چیزیں عطا کی گئی ہیں کام لینے کے لیے لیکن انسان نے ادا نام کے پرانے عقل کو چسپا دیا اور تعصب تنگ نظری اور تقلید کو رانہ کے ذریعہ سے عقل کے کمالات کو مردہ کر دیا۔

قرآن کہتا ہے۔ **فَانْهَآ لَا تَعْبَىٰ اِلَّا بَصَارَ وَّلٰكِن تَعْبَىٰ اَنْفُلُوبِ اَلَّتِیْ فِی الصُّدُورِ** ”درحقیقت وہ نابینا ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیونکہ ظاہری آنکھوں کا کور ہونا حقیقتاً کور ہونا نہیں ہے۔ بلکہ کور ہونا جو ہے وہ دل کی آنکھوں کا کور ہونا ہے۔“

وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے اور اس کو صحیح طور پر صرف نہیں کرتے ان کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ لوگ روز قیامت نابینا محشور ہوں گے۔ **وَلَنَحْشُرَنَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَعْمٰی** ”ہم ایسے شخص کو روز قیامت اندھا محشور کریں گے۔“

قال رب لم احشورتی اعمی وقد کنت بصیرا۔ انسان پر کہے گا کہ کیوں مجھ کو نابینا محشور کیا گیا۔ حالانکہ دنیا میں میں آنکھیں رکھتا تھا تو ارشاد ہو گا کہ ”کَذٰلِكَ اَتٰنَا فَنَسِیْتُمْ اٰیٰتِنَا وَلَکِنَّ الْیَوْمَ نَفْسِیْ“ اسی طرح تم ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھتے تھے، تو ان کو مہلادے میں ڈال دیتے تھے، آج تم مہلادے میں ڈالنے کے لائق ہو۔“

وہ لوگ جو اپنی گزشتہ رسموں کے پابند ہو گئے تھے اور اپنے آباد اجداد کی سنت پر اس طرح عامل تھے کہ ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہ تھی کہ ہم نے اپنے آباد اجداد کو جس راستے پر دیکھا ہے اسی راستے پر جا رہے ہیں، ان کو قرآن نے سخت الفاظ میں تہدید کی۔ **قَالُوْا نَا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اٰمَةٍ وَاِنَّا عَلٰی اٰثَارِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ**۔ ”وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس مسلک پر دیکھا ہے ہم بھی اسی پر چلے جائیں گے۔“

ایک جگہ نَتَّبِعْ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَانَا۔ ”ہم بس اسی کا اتباع کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو چلتے دیکھا ہے۔“

خالق نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے۔ قُلْ اَدُلُّكُمْ اَبَادُكُمْ لَا لِعَقْلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ۔ ”کیا تم اپنے باپ دادا کے راستہ پر چلے جاؤ گے چاہے تمہارے باپ دادا خود صحیح راستے پر نہ رہے ہوں۔ اور انھوں نے خود عقل سے کام نہ لیا ہو۔“

درحقیقت انسان کی انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ عقل غور سے کام لے اور صحیح راستے کی شناخت کرے یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا اس راستے پر تھے اسی لیے ہم بھی ہیں۔ باپ دادا کا اتباع کوئی چیز نہیں ہے ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنے ذاتی کانوں سے آنکھوں سے اور عقل سے راستہ معین کرے۔ اس طرح اسلام نے علمی ترقی کے راستوں کو کھولا۔ اور وہ کہ جنھوں نے انسان پر پابندی عائد کی تھی۔ اور کہتے تھے کہ عقل سے کام نہ لو۔ جو کہتے تھے ایمان اور چیز ہے اور عقل اور چیز ہے عقل کو دخل دینا گناہ ہے۔ اگر توحید فی التثلیث ہے تو اس پر ایمان لاؤ، جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر فدیہ مسیح ہے تو ایمان لاؤ جاننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ لوگ وہ ہیں جنھوں نے عقل کو مسرود کرنا چاہا تھا، جنھوں نے عقل کو کوہنا چاہا تھا۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ کسی کا قول مذہب کے بارے میں قابل تسلیم نہیں ہے۔ یعنی اصول عقائد اس لیے ماننے کے قابل نہیں ہیں کہ فلاں شخص نے انھیں کہا ہے۔ بلکہ اصول عقائد تمام تر عقل پر مبنی ہیں۔ انسان اپنی عقل سے غور کرے اور صحیح راستہ معین کرے۔ جنھوں نے کہا کہ عقل انسان کو فنا کے درجہ تک پہنچا دے گی۔ انھوں نے انسان کو عقل سے کام لیتے سے روک دیا جب نسلیں گزر گئیں تو عقل بھی معطل ہو گئی۔ اور عقل کی قوتیں بھی زائل ہو گئیں۔ اب عقل غور و فکر کرنے پر تیار ہی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے ابتداء ہی سے چھوٹی چھوٹی

شائیں دے کر عقل انسانی کو سمجھایا ہے۔ قرآن شریف کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اذکار و ہدایہ
پیش کرے۔ اس کے لیے کافی تھا یہ کہ دینا، "مان لو کہ خدا ہے۔" اس کے سوا کسی
چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر اس نے اصول مذہب کو بتایا تو دلائل کے ساتھ۔ ہر قسم کے
معیار طبع کے موافق کہیں پر خفی، کہیں پر ظاہر، کہیں پر سطحی اور کہیں پر دقیق۔ مختلف
اذکار و عقول کے معیار کے مطابق دلائل پیش کیے تاکہ ہر شخص اپنی عقل سے غور کرے۔
ارشاد کیا۔ قل انظر واصاد فی السموات والارض۔ یہ نہیں کہا کہ تم مان
لو۔ اور پس۔ بلکہ ان سے کہا، تم غور کرو کہ آسمان اور زمین میں کیا کیا حکمتیں اور
نشانیوں مضمیں۔

ارشاد ہوا :-

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري فی البحر بما یبفع الناس وما انزل الله
من السماء من ماء فاحیٰ به الارض بعد موتها وربت
فیها من کل دابة وتصريف الرياح والسحاب المستخرجات
السموات والارض لآیات لقوم یعقلون۔

”آسمان و زمین کی خلقت میں شب و روز کی آمد و رفت میں ان کشتیوں
میں جو سطح آب پر انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلتی رہتی ہیں۔
اور وہ کہ جسے خدا آسمان سے نازل کرتا رہتا ہے۔ آبِ باران اس کے
ذریعہ سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اور ان میں جو
اس نئے زمین پر پھیلا دیے ہیں حیوانات اور ہوا کے انقلاب میں اور اس
اب میں جو خدا کے تحت یار میں ہے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل
سے کام لے۔“

اس نے اپنے رسول، اپنی کتاب بلکہ خود اپنے وجود جس چیز کے اعتقاد کی دعوت دی غور و خوض کے بعد یہی توحید کا مسئلہ تھا۔ اس کو اس طرح روشن بنایا کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، جدھر نظر اٹھا کر دیکھو ہماری نشانیاں ہی نظر آئیں گی۔ جو چیز انسان کی نظر کے سامنے آئے اس میں خدا کی نشانیاں دکھلائی دیں گی۔ فرض کیجئے کہ کسی کی نظر کبھی آسمان پر نہیں پڑی، زمین پر نظر نہیں پڑی، کبھی نباتات کو نہیں دیکھا کبھی دریا کی روانی نہیں دیکھی۔ مگر خود تو اپنے پاس ہے خود تو کبھی اپنے سے جدا نہیں ہوتا۔ کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اپنے نفس پر نگاہ کرے۔ خالق کے دلائل سے اپنی ہستی کو معمور پائے گا۔ لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال بہت ممکن ہے۔ اکثر افکار و عقول میں تشویش پیدا کرے وہ یہ ہے کہ آخر دنیا والے جنہوں نے خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ جنہوں نے ہوائی جہاز بنادیے۔ ریلیں بنادیں۔ طرح طرح کے آلات ایجاد کیے یہ لوگ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس کے جواب کے لیے سابق میں کہا جا چکا ہے کہ ہر چیز میں کام لینے سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور بغیر کام لیے ہوئے اس میں طاقت نہیں پیدا ہوتی۔ اور جس چیز سے کسی خاص شعبہ میں کام لیا جائے گا۔ بس اسی شعبہ میں اسے طاقت حاصل ہوگی۔ مثلاً انگلیاں، یہ ایک مختصر سا جڑ جسم انسانی کا ہیں۔ یہ یا کمزور ہوں گی یا طاقت ور۔ یہ تو بظاہر نہیں ہو سکتا کہ بوقت واحد کمزور بھی ہوں اور طاقت دار بھی، مگر یہ میری انگلیاں ہیں اگر ان میں کسی دن سوئی دے دی جائے سوئی میں انگلیوں کا کام ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ چپ رہی منٹ سینے کے بعد میری انگلیوں میں درد پیدا ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میری انگلیاں کمزور ہیں۔ لیکن انہی انگلیوں میں قلم دے دیجیے صبح سے شام تک سامنے کاغذ رہے۔ اور میں لکھتا ہوں اس میں بھی سیدہ، بازو اور پیروں کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے

یہ کام بھی انگلیوں ہی کا ہے، یہاں وہی انگلیاں طاقت دار ثابت ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہی کہ جس شعبہ میں انگلیوں نے کام کیا ہے اس میں وہ طاقت دار ہیں اور جس شعبہ میں کبھی کام نہیں کیا کمزور ہیں۔ اسی طرح عقل کے بھی شعبے ہیں۔ اہل مغرب کی عقل نے مادیت میں کام کیا۔ اس میں ترقی کرتی چلی گئی۔ روحانیت میں کام نہیں کیا۔ اس لیے اس شعبہ میں وہ طفل نو مولود کے برابر ہے۔ کیونکہ طاقت ہر چیز کی اس شعبہ کے اعتبار سے ہوتی ہے جس میں اس نے کام کیا ہے۔ کوئی پہلوان آتنا طاقتور ہے کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو مغلوب کر لے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر دیر تک تقریر بھی کر لے وہ صرف اپنے ہی شعبہ میں طاقت ور ہے، دوسرے شعبہ میں طاقت جسمانی بھی کمزور ثابت ہوگی اسلام میں عقل سے غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ غلط ہے کہ اسلام علم کے حاصل کرنے کے خلاف ہے۔ اگر علم علم ہے اور حقیقت انکشاف حقائق کا نام ہے تو جتنا علم دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے گا دنیا پر حقائق اسلام منکشف ہوتے جائیں گے۔ اسلام نے تو اپنی بنیاد قائم کی ہے علم کی ترقی پر۔

درحقیقت اسلام کے لیے کفار کو ایمان کے راستے پر لانے میں جو کچھ بھی مشکلات درپیش ہوئے وہ ان کی علمی کمزوری کی وجہ سے اور جتنی کامیابی ہوئی وہ علم کو کام میں لانے سے، وہ جاہل عرب جو اپنے آبا و اجداد کے طریقہ کے تابع تھے جو غور و فکر سے کام لینا نہیں جانتے تھے اور جو بات کے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، ان کے مقابلہ میں اسلام کو کامیابی نہیں ہوئی اس لیے کہ اسلام علم کا حربہ سے کر آیا تھا۔ اسلام تامل و تدبیر کی صلاح سے جنگ کرنے آیا تھا۔ لہذا جن لوگوں نے علم سے کلام نہیں لیا۔ وہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس راستے پر دیکھا ہے۔ اس پر چلے جائیں گے اسلام کی کسی بات کو نہ انھوں نے سنا نہ عمل کیا۔ لیکن جن لوگوں نے آنکھیں کھولنے اور دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی، ان کے سامنے حقیقت اسلام جلوہ گر ہو گئی۔ پھر حجب

اسلام نے اپنی بنیاد ہی قائم کی ہے علم کی ترقی پر تو وہ علمی ترقی سے لرزہ بر اندام کیوں ہونے لگا۔

یہ ہماری کمزوری ہوگی کہ ہم علمی ترقی اور اسلام کے حقائق کو ثابت نہ کر سکیں، ورنہ اسلام کی تو یہی حقیقی جذباتیت اور کشش ہے کہ وہ خود علم کی بنیادوں پر مبنی ہے۔ اس وقت مسلمان سو رہے ہیں، وہ تعلیم و تبلیغ کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ لیکن اسلام خود ہی دوسروں کو اپنے دائرہ میں لا رہا ہے۔ اسلام خود ہی اپنا مبلغ ہے۔ خود اپنا ظاہر کرنے والا ہے، خود اپنے محاسن سے دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ درحقیقت جتنا علم ترقی کرے گا دنیا پر حقائق منکشف ہوتے جائیں گے۔ بے شک وہ علم جو فرائض حیات میں داخل ہے۔ وہ انہی چیزوں کا علم ہے۔ معارف و احکام ربانی سے متعلق ہوں۔ لیکن دنیا میں جو دیگر علوم و فنون ہیں وہ بھی اگر صحیح طور سے ترقی کریں تو پیش خمیہ قرار پائیں گے اسی ایک مقصد کا جو روح اسلام ہے۔ آخر اسلام نے وجود باری کو کس طرح ثابت کیا ہے۔ آثار قدرت ہی کے ذریعہ سے تو؟ خدا کے وجود کو سمجھانے کے لیے اس کے مخلوقات کے محاسن دکھلائے۔ ان کے رموز و اسرار پیش کیے ان میں جو حکمتیں مضمر ہیں ان کے ذریعہ سے بتلایا کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے جس طرح ایک تصنیف کے ذریعہ سے مصنف کی جلالت و قدر ظاہر ہوتی ہے اسی طرح آثار قدرت کے ذریعہ سے خدا کا علم و قدرت ثابت ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک تصنیف ہمارے سامنے پیش ہو، اس وقت جب ہمارا علم کم ہے تو اس کے ظاہری پہلو کو ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو باریکیاں ہیں انہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اس تصنیف کے صرف ایک حد تک قدر شناس قرار پائیں گے لیکن جیسی جلالت مصنف کی اس تصنیف کے ذریعہ سے حقیقتاً ثابت ہوتی ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے اس تصنیف کی اندرونی باریکیاں

کما اس کے تمام مطالب اور واقعی ترکیب ساخت کا اندازہ ہو تو مصنف کی قدر
 اس کی نظر میں زیادہ ہونا چاہیے۔ یونہی سمجھنا چاہیے کہ پہلے دنیا موجوداتِ عالم
 کے باریک پہلوؤں سے بالکل بے خبر صرف ظاہری آثار کو دیکھنے والی تھی۔ مذہب
 نے اس کے اتنے ہی علم اور اتنے ہی معارف سے جو ظاہری آثار کے متعلق تھے ان
 میں خالق کی معرفت پیدا کرنے کے لیے نائدہ اٹھایا امدان آثار کے ذریعہ سے اس
 کے کمالِ حکمت سے دنیا کو روشناس کرایا۔ اب اگر دنیا علمی ترقی کرے، اشیاء کے رموز
 امرار زیادہ متکشف ہوں اور ان کی باریکیاں کھلتی جائیں تو یہ خالق کی حکمت کو زیادہ
 نمایاں کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک وقت ایسا تھا کہ ہم دنیا کے سامنے یہ پیش
 کرتے تھے کہ دیکھو خدا نے ایک مختصر سے مختصر حیوان یعنی مچھر میں وہ تمام اعضاء و
 جوارح و دلالت کیے ہیں جو عظیم الجثہ ہاتھی میں موجود ہیں۔ بلکہ اس مچھر میں پرواز کے لیے
 دو پردوں کا اضافہ ہے، کیا کہنا اس نقاش کے اقتدار کا جو کبھی اتنے وسیع صفحہ پر ان ہی
 نقوش کو بناتا ہے اور کبھی اتنی مختصر سی جگہ پر اس تمام دنیا کو سمیٹ دیتا ہے پیش کرتے تھے
 اور خدا کی حکمت و قدرت کو اس طرح سمجھاتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں اس مثال کی
 طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان الله لا يستحي ان يعزب مثلاً ما لبوضة فما
 فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم۔
 ”خدا کو اس بات میں شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کو مثال میں پیش کرے یا اس سے
 بھی زیادہ چھوٹی چیز جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں رموز و حقائق
 جلوہ گر ہیں۔“

بے شک اس مختصر ذی روح کو دیکھتے سے اس کے خالق کے کمال پر حجت
 قائم ہوتی ہے لیکن اگر دنیا کی تحقیقات ایک ایسے نقطہ تک پہنچ جائے کہ وہ
 مچھر سے بھی زیادہ مختصر، باریک سے باریک تر مخلوق کا پتہ چلا لے جو ذی حیات بھی ہو

اور پانی کے ایک ایک قطرہ میں جس کے سینکڑوں افراد موجود ہوں، وہ کونسا قلم تھا جس نے اس مختصر مستی میں یہ سب کچھ وداعیت کر دیا جو ایک جاندار اور ذمی حیات کے لیے ضروری ہے تو یقیناً اس کی حکمت اور زیادہ منکشف ہوگی۔ ایک وقت تھا کہ انسان خود اپنے اندرونی جسم کے آثار کو نہیں جانتا تھا کہ ہمارے کون سے اجزاء کس مقصد کے لیے ہیں مگر اب وہ زمانہ ہے کہ انسانی اجزاء کے اکثر خواص و فوائد ظاہر ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ علوم حقیقی ترقی کرتے جاتے ہیں اس بنانے والے کی حکمت کی اور بھی زیادہ وضاحت کریں گے جس کی تبلیغ کے لیے قرآن آیا ہے۔

یہ چیزیں خدا کے اعتقاد سے الگ کیونکر کرتی ہیں؟ اس کا مزید دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو دیکھا جائے تو انسان کا نقطہ خیال نتیجہ کو بدل دیتا ہے ایک آئینہ آپ اپنے سامنے لائیے، اپنے چہرہ کے دیکھنے کے لیے۔ اب آپ اس کو جتنا زیادہ دیکھیے گا، چہرہ کے خطوط و خالی زیادہ نمایاں ہوتے جائیں گے لیکن اسی آئینہ کو اپنی نظر کے سامنے لائیے صرف آئینہ کی ساخت کو دیکھنے کے لیے۔ اس وقت آپ کو اس کا خیال بھی ہو گا کہ آپ اپنے چہرہ کو دیکھیں۔ کیونکہ اس وقت تو دیکھتا یہ منظور ہے کہ آئینہ کیسا بنا ہے۔ آئینہ کے موجودہ خصوصیات کا دیکھنا مد نظر ہے اب آپ آئینہ کی ساخت ہی کی تعریف کیجیے گا۔ اس کے خاص جوہر محسوس کیجیے گا۔ چہرہ میں کوئی دھبہ ہے تو وہ اس نگاہ سے نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ نظر آئینہ ہی پر اور آئینہ چہرہ کے سامنے ہے۔ لیکن نظر چونکہ چہرہ پر نہیں اس لیے چہرہ نظر سے اوجھل رہا۔ حالانکہ وہ نمایاں ہے ضرور کیونکہ وہ اس کا لازمی طبعی ہے مگر التفات نفس نہ ہونے کی وجہ سے نظر بے نتیجہ ہو گئی۔ مقصد جو آئینہ کا تھا بحیثیت آئینہ وہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ جسمانی حیثیت کے اعتبار سے مقصد حاصل ہوا۔ یہی صورت ان حقائق قدرت کی ہے۔ ان مصنوعات میں ایک ان کی طبعی اور مادی حیثیت ہے

اور ایک وہ روشنی ہے جو ان سے پڑتی ہے ان کے خالق کے وجود پر انسان کی نگاہ اگر آئینہ کے ذاتی حسن و جمال میں ایسی محو ہوئی کہ وہ اسی میں الجھ کر رہ گئی، تو وہ اس حقیقت کو نظر میں نہیں لاتی جو اس میں مضمر ہے۔ آج یہی صورت ہے کہ انسان اپنے مادی خواہشات میں ایسا الجھا ہے کہ وہ اس روشنی کو دیکھتا نہیں جو موجودات قدرت میں نمایاں ہے۔ اس نے ان چیزوں کو دیکھا اور بہت غور سے دیکھا مگر ان کے طبعی خواص پر نظر کر کے دیکھا اس لیے وہ جمال مخفی رہا جو ان میں مضمر تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حکیم امت، مدینۃ العلم، نبض شناس مزاج انسانی، مزاج دان فطرت بشری یعنی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے، دنیا کے وصف میں ارشاد فرماتے ہیں :-

من البصر بها بصرت، ومن الصبر اليها اعمت۔ ایک مختصر سا کلام ہے مگر اس میں وہ سب ہے جو میں نے اپنے طویل الذیل بیان میں کہا۔

ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اس دنیا پر خاص طور سے نظر ڈالے تو اسے یہ دنیا اندھا کر دے گی، مگر جو اس عینک کو لگا کر دیکھے۔ اس دنیا کو ذریعہ مشاہدہ قرار دے تو اس کی یہ دنیا آنکھیں کھول دے گی۔ اور بصارت کا باعث ہوگی۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ جب دنیا کو مقصدِ اصلی بنا کر جو اسلام کا مقصد ہے حاصل نہ ہو گا۔ لیکن اگر آپ علمی ترقی کیجیے سائنس کو بڑھائیے اس میں اضافہ کرتے رہیے مگر شروع سے نگاہ خالق پر رہے تو جتنا جتنا سائنس میں ترقی کریں گے، اتنا ہی منزلِ معرفت زیادہ سامنے آتی جائے گی۔ یہ علوم جتنا ترقی کرتے ہیں درحقیقت سرمایہ نبیا کرتے ہیں، حقائق اسلام کے منکشف کرنے کا ایس فقط ادھر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تحقیقات جاری رہے سائنس ترقی کرتا جائے۔ ابھی تو وقتی حیثیت سے یہ نبی کے وجود کی طرف سے ہٹا رہا ہے یا کم سے کم اقرار پر آمادہ نہیں کرتا، لیکن ایک ذرا نقطہ نظر بدل جائے تو تمام سائنس کے کشادہ کس کے

تحقیقات خدائے ماننے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک وقت انسان ظاہری شکل کو دیکھتا تھا حیرت کرتا تھا کہ اس میں یہ رموزِ قدرت ہیں لیکن اب اس تصور کا موقع ہے کہ وہ کتنا باریک نظر نقاش ہے کہ اتنے سے مختصر انگوٹھے میں جس کے نقش ہماری نظر کو پورے طور سے دکھائی بھی نہیں دیتے، اس نے ایسے نقوش بنائے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔

یاد رکھیے کہ دنیا ایمان لائے ہوئے ہے اس صنعت، اس کے استحکام اور اس کے ناقابلِ تبدیل ہونے پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے قادر کے قائم کیے ہوئے نقوش ہیں جس کا ہاتھ کبھی دھوکا نہیں کھاتا اور جس کے قلم میں کبھی لغزش نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے بنائے ہوئے نقوش اور ان کے استحکام پر اتنا اعتماد ہے کہ ہر اتنی معتبر نہیں اور دستخط اتنے معتبر نہیں کیونکہ وہ بنائے جاسکتے ہیں مگر یہ نقوش معتبر ہیں اس لیے کہ ان کا بیس ایک ہی بنانے والا ہے۔ اور وہ ایسا کہ اس کا قلم کبھی چوکتا نہیں۔ یہ کب منکشف ہوا؟ اسی وقت کہ جب علم تشریح نے ترقی کی۔ جب سائنس دنیا کے سامنے آیا پھر کیوں نہ یہ یقین کیا جائے کہ جتنا سائنس ترقی کرتا جائے گا خدا پر ایمان اور زیادہ ہوتا جائے گا۔

اسلام اور حریت عقل

دنیا کے وہ مذاہب انتہائی کمزور ہیں جن میں تحقیق کو خطرہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنے مذہبی عقائد کے سلسلہ میں پردہ پوشی سے کام لیا ہے۔ اپنے حلقہ بگوشوں کے لیے جرم قرار دے دیا ہے کہ وہ مذہبی گفتگو کریں۔ یہ کیا ہے؟ انہیں اپنے مذہب کی اصلی بنیادوں کے کمزور ہونے کا احساس ہے۔ لہذا وہ جانتے ہیں کہ ادھر گفتگو ہوئی ادھر شیشہ عقائد پر سنگ اعتراضات کی بارش ہوئی۔ عیسائی مذہب جو تبلیغ میں شدت کے ساتھ مصروف ہے دنیا جانتی ہے کہ اس کے تمام رہنماؤں کا یہی طرز عمل رہا کہ ان کی اصل مذہبی کتابیں دوسروں کے ہاتھوں تک نہ جانے پائیں۔ چپ نہ خاص افراد تھے جن کے پاس مذہبی کتابیں محدود رکھی جاتی تھیں۔ کسی کو حق نہ تھا کہ وہ مذہبی کتابوں کو دیکھ سکے۔ جب دیکھے گا ہی نہیں تو رائے کیا قائم کرے گا۔ لطف یہ ہے کہ آج بانی یا بھائی مذہب جس کے ماننے والے اس کو انیسویں بیسویں صدی کا رہنما قرار دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے تعلیمات جدید ظرف زمانہ کے مطابق ہیں اس کی کتابوں میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ:-

کوہ شوتا جمال من بینی

کہ شوتا صدائے من بشتوی

”اندھے بنو جب ہماری حقیقت کا جلوہ تم کو دکھائی دے گا ابھرے

ہو جاؤ تب جا کر ہمارا کلام تم پر اثر کرے گا“

یہاں یہ تعلیم ہے، مگر اسلام جو تیرہ سو سال سے زیادہ ہوئے جب سے اپنے

واحد ہونے کا اظہار کر رہا ہے وہ اندھوں کی مذمت کرتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:-

من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واصل سبیلہ
 "وہ اندھا ہونے کو نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ آنکھوں سے فائدہ کیوں نہیں
 اٹھاتے وہ بہرا ہونے کو نہیں کہتا بلکہ وہ کانوں پر سے پردے ہٹانے کو
 کہتا ہے، وعلی البصار ہم غشاوۃ" ان کی آنکھوں پر پردے پڑے
 ہوئے ہیں۔"

درحقیقت اسلام صحیح تعلیم کو ترقی دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خالق کائنات
 دنیا کے سامنے منکشف ہوں، عقل وہی عقل جس کو بہت سے لوگوں نے اپنے لیے
 انتہائی خطرناک سمجھ لیا۔ اس کے لیے معلم اسلام کا ارشاد ہے من لا عقل لہ لا
 دین لہ جس کے لیے عقل نہیں اس کے لیے دین نہیں "اس کے معنی یہ
 ہوئے کہ دین کی بنیاد عقل پر قرار دی گئی۔
 یہ ارشاد ہوا کہ:-

العقل ما یرضی بہ الرحمن ویکتب بہ الجنان "عقل وہ
 ہے جس کی وجہ سے خدا کی خوشنودی کا سامان کیا جاتا ہے اور جس
 سے انسان بارخ بہشت کا مستحق بنتا ہے۔"

یہ دنیا کی کوتاہ نظری ہے کہ اس نے عقل کو وسیلہ بازی قرار دے لیا۔ ان معنوں سے
 اگر عقل کو غلط استعمال کیا جائے تو وہ عقل ہے ہی نہیں وہ شیطنت ہے۔ عقل تو تیر
 محض ہے، عقل تو خدا کی حجت ہے، عقل کو خدا نے اپنی طرف سے سفیر بنا دیا ہے
 عقل! اگر درحقیقت عقل ہو تو وہ معصوم ہے، خطا سے منزہ ہے لیکن جس طرح غلط
 و عویداران نبوت بھیس بدل کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں اسی طرح قوتِ دامہ عقل کا

لباس پہن کر انسان کے سامنے آتی ہے۔ عقلا کے اقوال میں اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ سمجھئے کہ ان کے اقوال میں سے ہر قول مطابق عقل ہی ہوتا ہے۔ عقلا اختلاف رکھتے ہیں لیکن حقیقت عقل ان میں سے ایک ہی کی موید ہوتی ہے۔ اور ان دوسرے اقوال سے بیزار ہے، پھر وہی مختلف اقوال میں فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے۔

ایک قیاس یعنی عقلی دلیل کی مرتبہ شکل میں عقل ہی غلطی کی گرفت کرتی ہے، عقل رہنا ہے مگر پردہ میں ہے، اس لیے ہر مکار عقل کا لباس پہن کر انسان کے سامنے آتا ہے اور مکار کرتا ہے لیکن عقل اپنے فیوض باطنی سے حیلہ بازی کا پردہ چاک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ دلیل یہاں سے باطل ہے۔ اصول مذہب و حقیقت تمام تر عقل پر مبنی ہیں، ایسا نہ ہوتا تو خدا کے وجود پر ایمان کس طرح لاتے، قرآن میں دیکھ کر کہ خدا ہے ایمان لاتے؟ مگر جب تک خدا کا وجود ثابت نہ ہو، قرآن کیسا! پھر خدا کے وجود پر اگر ہم ایمان لائیں تو سوا اس کے کہ عقل کے دامن کو تھامیں اور کس طرح ایمان لاسکتے ہیں؟ رسولؐ کی رسالت پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو کیا خود ان کے ہی کہنے سے ان پر ایمان لائیں؟

درحقیقت سب سے پہلی تصدیق کرنے والی رسالت کی عقل ہے، اگر عقل نہ ہوتی تو انبیاء اور رسل کی آوازیں پکارتے پکارتے تھک جاتیں، ان کی صدائیں خاموش جاتیں اور دنیا سننے پر غبور نہ ہوتی۔ لیکن عقل ہی وہ چیز ہے جو لاتی ہے دنیا کو رسولؐ کی آواز کی طرف۔ اسی طرح دنیا کی ہر حقیقت ہمیشہ عقل سے ثابت ہوتی ہے غلط ہے، ان کا قول جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے معلومات کی بنیاد احساس پر رکھتے ہیں۔ احساس کبھی انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا، جب تک عقل کا قدم درمیان میں نہ ہو۔

بجلی کا پتکھا جس وقت تک وہ ساکن ہے اس میں تین پر نظر آئیں گے۔ لیکن جس وقت وہ حرکت کرنے لگے گا نواب وہ ایک واحد طبق دکھائی دے گا، اگر صرف احساس پر ہم اپنے عقیدہ کی بنیاد قرار دیں تو سمجھنا پڑے گا کہ شکل میں تبدیلی واقع

ہو گئی۔ جو چیز تھی وہ فنا ہو گئی۔ اب دوسری چیز ہو گئی۔ پہلے تین پر تھے۔ اب نہ معلوم کس طرح ان میں اتصال ہو گیا۔ لیکن عقل ہی ہے جو اس راز کو منکشف کرتی ہے کہ اب بھی وہی تین پر ہیں جو پہلے تھے۔ لیکن حرکت کی سرعت کی وجہ سے چونکہ اس کے وجود کا ایک جز خیال سے نہیں مٹنے پاتا کہ دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے، دوسرا نہیں مٹنے پاتا کہ تیسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے اسلذا وہ سب ایک ہو کر شکل ایک طبق کی پیدا کرتے ہیں مگر میں وہی تین پر ہیں جو پہلے تھے۔ یہ ہماری نظر کا پھیر ہے کہ ہم کو ایک طبق دکھائی دیتا ہے یہ حقیقت کا انکشاف عقل نے کیا۔

ایک انسان کو آپ ایک بلند منارہ پر سے جا کر دیکھیے تو وہ چھوٹا نظر آئے گا۔ وہاں سے اتر آئیے نیچے کی سطح پر تو اب کچھ بڑا معلوم ہو گا۔ جب بالکل قریب دیکھیے گا تو اتنا ہی نظر آئے گا جتنا آپ عام طور پر اسے دیکھا کرتے ہیں۔ اگر ہم صورت نظری پر اپنی بنیاد قرار دیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا، اب بڑا ہو گیا۔ لیکن عقل حقیقت کا انکشاف کرتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں! یہ جتنا تھا اتنا ہی اب بھی ہے، لیکن شرائط و دیت کی بنا پر مسافت ایک خاص معیار پر اگر ہے تو وہ اس شے کو اتنا ہی دکھائے گی جتنی وہ ہے لیکن اگر مسافت میں کچھ بعد پیدا ہو جائے تو جتنی وہ ہے اس سے چھوٹا دکھائے گی، شے ایک ہی رہتی ہے لیکن نظر کا پھیر ہے جو چھوٹا اور بڑا بناتا ہے۔ یہ کس نے انکشاف حقیقت کیا؟ عقل نے کیا حالانکہ ہماری حس و صو کہ کھارہی تھی۔ معلوم ہوا کہ جتنے حیات ہیں ان میں واقعیت کی شناخت عقل ہی پر ہے لیکن یاد رہے کہ عقل وہیں تک کام کرتی ہے جہاں تک وہ خود کام کرنے کی مدعی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ عقل خود حکم لگائے کہ یہ میرا شعبہ عمل نہیں ہے۔ وہ خود کہے کہ اس میں میرا بس نہیں ہے تو وہاں عقل سے کام لینا خود عقل ہی کے فیصلہ کے خلاف ہو گا۔ اس لیے اس سے کام لینے کے بعد اگر بظاہر آپ کی عقل کسی نتیجہ تک

پہنچائے تو وہ نتیجہ بھی عقل کا نتیجہ نہ ہوگا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اصولی عقائد مذہب شک
 وہ ہیں جو تنہا عقل ہی کے ذمہ ہیں۔ ان اصولی عقائد اور مذہب کی بنیادوں کو عقل سے
 سمجھنا چاہیے لیکن مذہب کے فروع اس کے قوانین و قواعد اور عملی احکام میں یہ ضروری
 نہیں ہے کہ عقل ہر صحیح نقطہ تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ عقل نے رسول کی رسالت کو
 اسی لیے ضروری سمجھا ہے کہ انتظام بشری اور نظام اجتماعی کے لیے ایک قانون اور قانون
 ایک ایسی ہستی کا بنایا ہوا ہونا چاہیے جو تمام افراد بشر کی صحیح مزاج دال ہو اور جو نظام
 انسانی سے صحیح طور یا خبر ہو۔ رسول کی ضرورت کے عقلاً ثابت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ
 جزئی قواعد کے سمجھنے کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہے، ورنہ رسول کی ضرورت ہی کیا
 عقل ہر شخص کے دماغ میں موجود ہے وہ خود ہی ایک لائحہ عمل بنا لیتی۔ لیکن عقل اس
 وادی میں آکر عاجز نظر آتی ہے۔ کیونکہ ہر شخص کی عقل اس کے ذاتی حالات کا جائزہ لے بھی
 سکتی ہے۔ مگر عقل انفرادی، اجتماعی حیثیت سے بصیرت کی حامل اس وقت ہو سکتی ہے
 کہ جب نظام عالم میں جتنے اجزاء داخل ہیں ان سب پر کسی عقل کو عبور حاصل ہو۔ اس لیے
 کہ قانون ایسا ہونا چاہیے جو تمام اجزائے عالم کے مناسبات سے، تمام افراد کے معیار طبع
 خصوصیات شخصی و اجتماعی اور ہر شخص کے مصالح و حکم کے لحاظ سے مجموعی طور پر جن کا لحاظ
 ضروری ہو بنایا گیا ہو مگر کسی انسان کی عقل انسانی حدود میں کبھی اس کی دعویٰ دہ نہیں ہو سکتی
 کہ وہ تمام افراد کے خصوصیات جزوی و اجتماعی کی پورے طور سے عالم ہے اور جب وہ پورے
 طور سے واقف نہیں تو وہ کوئی قانون بھی ایسا نہیں بنا سکتی جو بوقت واحد تمام عالم کے
 انتظام کے لیے کافی ہو چونکہ عقل حق شناس ہے۔ اس لیے وہ اپنی کمزوری کو بھی جانتی ہے
 اور اپنے درجہ و منزلت کو سمجھتی ہے اور اسی لیے قانون کی ساخت کے لیے ضرورت سمجھتی
 ہے معتمد قدرت کی کہ اس کا بتایا ہوا قانون تمام افراد انسانی کے انتظام کے لیے کافی ہوگا۔
 جب عقل نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تو پھر اب عقل کو کیا حق ہے کہ وہ جزئی باتوں

میں پوچھے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں؟ جب عقل رسولؐ کی ضرورت مان چکی اور معیار رسالت بھی عقل کے ذریعہ سے طے ہو گیا اور ایک شخص میں وہ معیار قطعی طور پر ثابت بھی ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ خدا کی طرف سے رسول ہے اور اس کا قانون خدا کی طرف سے ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ ”مغرب کی تین رکعتیں ہیں“ ”ظہر کی چار رکعتیں“ تو اب اس پر عمل کرنا عقلاً اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس کے احکام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ارکان حکومت کے لیے عقل ضروری سمجھتی ہے کہ وہ جب اس کے دربار میں جائیں تو آداب دربار پر عمل کریں اور رسوم دربار کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ کسی نے اگر رسم دربار کے خلاف کیا اور حکم عدولی کی تو اس کو سزا دی جانا چاہیے۔ لیکن آداب و رسوم دربار کیا ہیں؟ اسے عقل طے نہیں کرے گی، بلکہ وہ خود بتاتی ہے کہ یہ آداب و رسوم خود اس حاکم کی قرار داد سے تعلق رکھتے ہیں جو رسوم وہاں سے مقرر ہو جائیں انہی کی تعمیل لازم ہے۔

بے شک چونکہ عقل کے فیصلہ کے مطابق حضرت احدیت حکیم علی الاطلاق ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت و مصلحت کی حد سے باہر نہیں جاتا اس لیے جو حکم وہ دیکھا چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو اور چاہے معاملات سے، اس میں کوئی نہ کوئی خاص حکمت و مصلحت ضرور مضمر ہوگی۔ ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ حکیم الہی میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی اور اگر خدا چاہے تو بری بات کا حکم دے دے وہ اچھی ہو جائے گی حکم کی وجہ سے۔ خدا کو کسی مصلحت پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں حکم و مصالح ضروری ہیں، مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی حکم جو حضرت احدیت کی طرف سے آئے اور ہمارے لیے ثابت ہو جائے تو ہمیں محض طے کرنے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ حکم نہ ہوتا، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مصلحت ہماری عقل سمجھ بھی لے۔ اس لیے کہ عقل مخلوق اور

حکمت خالق میں بہت بڑا فرقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عقل کبھی قاصر بھی رہتی ہے
 بے شک میں نے یہ کہا ہے کہ عقل معصوم ہے یعنی غلط حکم نہیں لگاتی۔ لیکن ہر جگہ حکم لگاتی
 بھی ہے ماد سمجھ بھی لیتی ہے؛ ایسا نہیں ہے، جہاں عقل نہیں سمجھتی وہ خود کہہ دیتی ہے کہ
 میں نہیں سمجھتی۔ جہاں قاصر رہتی ہے کہہ دیتی ہے کہ میں قاصر ہوں۔ یہ اس کی سچائی ہے اور یہی
 اس کی عصمت ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عقل انسان ہر بات کو سمجھ لیتی ہے
 اگر ایسا ہوتا تو علم ترقی کیونکر کرتا؟ اس کی ترقی پونہ ہوتی ہے کہ بعض باتیں پردہ خفا میں
 تھیں جو بعد میں ظاہر ہوئیں ایسے ہزار ہا رموز تھے جو ایک زمانہ میں انکار عقلی سے معنی
 تھے۔ اب علمی ترقی نے ان اسرار کو منکشف کیا۔ باوجودیکہ دنیا انتہائی مدارج کمال پہ علمی حیثیت
 سے پہنچ گئی ہے مگر آج کے انسان کا کمال یہی ہے کہ اب سمجھنے لگا ہے کہ ہم ابھی کم سمجھے
 ہیں علمی انکشافات کرنے والے خود اب اس کا انکار کرتے ہیں کہ آئندہ جو معلومات منکشف
 ہونے والے ہیں۔ وہ ایسے ہوں گے جن کے مقابلہ میں اس وقت تک کے معلومات ہیچ ہو
 جائیں گے۔ ایک بہت بڑا سمندر کا پاٹ ہم کو طے کرنا باقی ہے۔ اگر زمانہ مستقبل میں
 حالات مساعد ہوئے تو ممکن ہے کہ ہم اس سمندر کے وسط تک پہنچ جائیں۔ اس کے
 یہ معنی ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اب تک انسان کی عقل سے پوشیدہ رہی ہیں
 خیر دنیا اب سمجھی ہے کہ ابھی تک ہم کم سمجھے ہیں اور وہ جو بتلانے والا تھا اس نے پہلے
 ہی یہ کہہ دیا تھا۔ ما اذ تبیت من العلم الا قليلا۔

یہ علمی ترقی، یہ علمی انکشافات جو روز بروز ہوتے رہتے ہیں خود یہ دلیل ہیں ان
 بات کی کہ ہم ابھی تک ناقص ہیں۔ کمال کے بعد کوئی درجہ ترقی کا نہیں رہتا
 روز بروز جدید معلومات کا حاصل ہوتے رہتا تیلاتا ہے کہ ہماری عقل ابھی کم سن ہے
 ابھی نشوونما اور بڑھنے کا زمانہ ہے۔ پھر ان نو عمر عقول پر ہم اس خدا کے حکیم کے
 احکام کے تمام رموز کو سمجھ لینے کا دعویٰ کریں جو ازل سے ابد تک ہر چیز پر محیط ہے اس کے

علم میں تدریج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا۔ جب ہمارا علم محدود ہے تو ہمیں کیا حق ہے اس دعوے کا کہ ہم تمام اسرارِ رموز خود سمجھ لیں گے۔ بیشک یہ علم کی ایک خدائی ہو گی کہ ہم رموز و اسرار کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے آثارِ قدرت میں غور اور اس کے احکام میں تامل و فکر ممنوع نہیں ہے، لیکن احکامِ الہی کی پابندی کو ان کی مصلحت کو سمجھ لینے پر موقوف کرنا غلط ہے۔ پابندی اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا کا حکم ہے اور غور اس لیے کہ حکم دینے والا حکیم علی الاطلاق ہے اگر ہم اس کی مصلحت کو سمجھ لیں، تو ایک علمی ترقی ہے۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے علل شرائع بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے احکام کے ساتھ ان کے حکم و مصالح بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ ایک طرف ہم علمی حیثیت سے پابند ہوں، دوسری طرف علمی ترقی کے لیے کرنا چاہا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

ہمارے بہت سے روشن خیال حضرات احکام کے اسرار کو علماء سے پوچھا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ علماء خالق کے احکام کے اصلی رموز و مصالح سے اسی طرح بے خبر ہیں جس طرح دوسرے افراد۔ اگر فرق ہے تو اصل احکام کے جاننے اور نہ جاننے میں ہے لیکن احکام کے رموز و مصالح ان میں ہم مساوی حیثیت سے بے خبر ہیں ہاں چونکہ کچھ نہ کچھ علماء کی نظر احادیث پر بھی ہے ممکن ہے کہ مختلف شیعہ کے نظائر کے دیکھنے سے ان کا ذہن بہ نسبت دوسرے اشخاص کے جلد پہنچے لیکن بحیثیت ایک انسان ہونے کے خالق کی حکمت سے مخلوق کو کیا نسبت ہو سکتی ہے۔

بے شک علمی حیثیت سے یہ سادہ کھلا ہوتا ہے کہ احکام پر غور کیا جائے۔ اس لیے کہ اسلام دنیا کو علمی ترقی میں آگے بڑھانے کا علم بردار ہے، اس کا اعلان ہے کہ عقل نہ ہو تو عبادت ناقص ہے۔ اس لیے کہ عبادت میں روح پیدا ہوتی ہے۔ نیت کی وجہ سے الاعمال یا النیات اور عقل جتنی کامل ہوگی نیت میں بہت کمال زیادہ

پیدا ہو سکے گی۔ اسی لیے اصول کافی کی ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک عابد کا جو ایک ہفتہ میں رات دن عبادتِ خدا میں بسر کرتا تھا اس کی عبادت کے ثواب سے اجر کم ملا۔ اس وجہ سے کہ اس کی عقل کم تھی۔

جناب رسالت مآب فرماتے ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضل علی اذناکم۔ "عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہے جتنی ایک نبی کو فضیلت ہوتی ہے ایک فریضہ پر۔"

اس طرح عالم و عقل کے معیار کو بلند کیا گیا۔ اور علمی ترقی کا دروازہ کھولا گیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ "علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ انما یجتنی اللہ من عباده العلماء۔" خدا کا خوف اگر کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہو تو وہ وہی لوگ ہیں جو علم کے رکھنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا: لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ "بھی برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔" ارشاد فرمایا۔ ان من جعلناہ نوراً ہمیشہ بہ فی الناس کم من مثل فی الظلمات لیس بخارج منها کیا وہ شخص جس کے لیے ہم نے نور قرار دیا ہے جس کی شعا عمل میں وہ راستہ طے کرتا ہے اس کے مثل ہو سکتا ہے کہ جو تاریکی میں ادھر ادھر ہوتا ہے پیر مار رہا ہو۔ لا یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ یہ علم و جہل کی مثال ہے۔ علم کو حیات قرار دیا۔ اور جہل کو موت۔ ان الملائکۃ لتضع اجفانہا لطلاب العلم۔ جو علم کے راستے میں چلتے ہیں ملائکہ ان کے پیروں کے نیچے پڑ جاتے ہیں۔ تستغفر لہم الحیتان فی الماء والطیر فی الهواء۔ "ان کے لیے مچھلیاں دریا میں اور طائر ہوا میں استغفار کرتے ہیں۔"

درحقیقت اسلام ہی دنیا کا وہ مذہب ہے جو صحیح طریقہ سے دعویٰ کر سکتا

ہے کہ اس نے دنیا کو علم کے راستہ پر چلنے کی بحیثیت مذہب کے دعوت دی۔ دنیائے
 مذہب کے ذرہ ذرہ کو چھان ڈالیے مگر آپ کو علم کی اتنی حمایت نہ ملے گی جتنی قرآن
 اور حدیث میں ملتی ہے اس طرح اسلام، دنیا میں علمی ترقی کا جس طرح صحیح رہنما بنکر
 آیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی مذہب نہیں آ سکتا۔

maablib.org

اسلام اور عملی ترقی

دنیا میں افراد انسانی نے امتیاز یا بھی کے معیار قائم کر لیے تھے۔ مادہ پرست دنیا مال و دولت کو سبب افتخار سمجھتی تھی۔ سلطنت و حکومت کو سبب عزت سمجھتی تھی۔ ہمت سے لوگ ایسے تھے جو کسی بڑے کی طرف انتساب کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے۔ گورے رنگ والے کا بے رنگ والوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کسی خاص شخص کی اولاد میں ہونے والے دوسری نسل والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہی چیزوں نے کمالات انسانی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ انفرادی ترقیوں کے راستوں کو بند کر دیا تھا۔ اس لیے جو شخص وقار حاصل کرتا چاہے اس کو انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک عزت کا طالب مال و دولت کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلطنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جو لوگ ایسے تھے کہ انھیں قدرت نے کسی خاص خاندان میں پیدا کر دیا تھا۔ ان کو تو یہ عزت بغیر کسی محنت کے حاصل تھی، نہ کہیں فوج کشی کی ضرورت تھی اور نہ محنت و مشقت کے برداشت کرنے کی حاجت۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا اپنے نفوس کو اخلاق سے بچنے کی طرف متوجہ نہ ہوتی کسی کو اسکی ضرورت نہ محسوس ہوتی کہ وہ اچھا آدمی بنے تاکہ اس کی تعظیم کی جائے۔ ایک یہ بکیز تھی جو قوتِ عمل کے کمزور کرتے کا باعث تھی۔ دوسرے مذہب کے غلط نظریات جو قائم کیے گئے تھے جیسے نصاریٰ کا عقیدہ "قدیہ" کہ مسیح سولی پر چڑھ گئے لہذا ہمارے تمام گناہوں کے ذمہ دار بن گئے اور اب ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ہے ہم آزاد ہیں۔ یہ خیال وہ تھا جس نے قوتِ عمل کو کمزور کر دیا۔

تیسری طرف عبادت کے مفہوم کا غلط سمجھ لینا کہ عبادت صرف تنہائی کے مقام پر بیٹھ کر یا دعا کر لینا ہے۔ اس لیے عیسائیوں نے یہ بنیاد کو اختیار کیا کہ پہاڑوں پر غاروں میں تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی یاد کی کریں۔

چوتھی طرف نصاریٰ و یہود میں ایک غلط خیال یہ قائم ہو گیا تھا کہ چونکہ ہم اس کے سچے رسولوں پر ایمان لائے والے ہیں۔ لہذا ہم اس کے محبوب ہیں تو مہلک ہم کو وہ سزا کیوں دینے لگا۔ قرآن مجید میں ان کے قول کا تذکرہ موجود ہے۔ نحن ابتاعنا الله واباءه "ہم خدا کے فرزند اور اس کے دوست ہیں۔" اس کے بعد جو نتیجہ اس سے ان کی ذہنیت کے باعث نکلتا تھا اس کی تشریح کر دی ہے۔ فلم يعذبكم بذنوبكم "تو اب وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دینے لگا؟"

یہ تمام باتیں وہ تھیں۔ مثلاً، جو دنیا کے معیار کو لپیٹ کر رہی تھیں اور عملی حیثیت سے بے حس بنا رہی تھیں۔ لیکن اسلام نے ایک طرف اس ذہنیت کو کہ دنیا میں سبب افتخار، نام و نسب قرار دے لیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر باطل کیا کہ لا فخر للعربی علی العجمی ولا للقرشی علی غایر القرشی۔ کوئی فخر نہیں ہے عرب کو عجم پر نہ قرشی کو غیر قرشی پر اس طرح نسل انسان کے افتخار کو باطل کیا۔ بعثت الی الا حمرہ و الاسود میں سرخ و سیاہ سب کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ کسی کو کسی پر فخر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے نسل امتیاز کو یہ کہہ کر باطل کیا کہ افا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ "ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں جو الگ الگ کیا ہے تو اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو یعنی ناموں کے اشتراک کی وجہ سے شبہ نہ ہو۔ ان اکرمکم عند الله التقواکم" لیکن تم میں معزز سب سے زیادہ وہی ہے جو سب سے زیادہ فرض شناس ہو۔ اس طرح نسل امتیاز کو غلط ثابت کیا۔ ارشاد ہوا کہ انما المؤمنون اخوة

"جو بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں" دنیائے مختلف
 قسم کے معیار بنا لیے تھے۔ کچھ لوگوں نے ملکی تفریق قائم کی تھی۔ کچھ لوگوں نے نسلی
 تفریق قائم کی تھی۔ اسلام نے ایک ہییت اجتماعی اسلام کی تشکیل کی۔ جب سب
 رشتہ دار ہو گئے تو پھر تفریق ایک کو دوسرے پر کیسا؟ یہ حدیثی ملکی تفریق کو مٹانے
 کی کہ ملک حبش کے رہنے والے بلال کو جو سیاہ رنگ بھی ضرور تھے۔ یہ امتیاز خصوصی عطا
 کیا گیا کہ نماز کے لیے اذان دینے والے وہی ہوں۔ ایک طرف شہرت و اعلان سب گمنام
 اور خاموش، لیکن مؤذن سر بلندی کے ساتھ اپنی آواز کا سنانے والا۔ دوسری طرف
 ایک حیثیت سے رہتا، راستہ دکھانے والا۔ لوگ سونے والے وہ جگانے والا، لوگ
 غافل وہ خبر دینے والا۔ پھر یہ امتیاز کچھ طبیعتوں پر گراں بھی گذر رہا تھا۔ لوگوں کو کھل بھی
 رہا تھا کہ یہ امتیاز خصوصی رسولؐ کی بارگاہ سے اس شخص کو عطا ہو جاتے ہو "ش" کو "س"
 کہتا ہے، لیکن کیا کہتا اس رسولؐ کے طرز عمل کا۔ جس نے تمام مغرضین کو یہ کہہ کر خاموش
 کر دیا۔ "سین بلال شین عند اللہ" بلال کی "س" خدا کے یہاں "ش" ہے۔ روح
 خلوص بڑھنے کے بعد عمل کی ظاہری بد صورتی کو بھی چھپا دیتی ہے۔ کوئی با کمال آپ
 کے پاس آئے تو اس کا کمال آپ کو اس کی تعظیم پر مجبور کرے گا۔ چاہے صورت گر
 یہ بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے ایک انسان کا ظاہری جسم اور اس میں اس کی روح، اگر روح
 صاحب کمال ہے تو اس ظاہری جسم کی صورت چھپ جائے گی۔ ویسے ہی عمل کی ظاہری
 شکل اور اس میں روح خالص۔ اگر روح خالص اور درست ہے تو عمل کو بھی اس شخص کے
 درست کر دے گی۔ بیشک کوتاہی اگر انسان کی اختیاری ہو تو قابل الزام ہے اور اگر
 قدرت کی طرف سے بنایا ہی ایسا گیا تو مورد الزام بالکل نہیں۔ اس طرح حبش کے رہنے
 والے کو عزت دی گئی اور ملک فارس کے رہنے والے کو عزت دی گئی اور ملک فارس
 کے رہنے والے یعنی سلمان۔ کیا کہتا اس عزت کا، قریب کے رہنے والے غیر

ہو گئے مگر وہ دور دراز ملک کا رہنے والا عزیز دل سے بڑھ گیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ قوتِ عمل تھی۔ ایک آدمی دس دس گز خندق کھود رہا تھا۔ مگر وہ سلمان تھے جو دس آدمیوں کے برابر کام کر رہے تھے۔ ہر جماعت کی خواہش ہوتی کہ سلمان کو اپنے میں داخل کر لے۔ مگر حبیب رسولؐ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو فرمایا کہ "سلمان تم میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔"

مال و دولت و استغناء ظاہری کی بنا پر جو امتیاز قائم کر لیا گیا اس کو اسلام کی جانب سے یہ کہہ کر غلط قرار دیا گیا کہ واللہ الغنی وانصر الفقراء۔ "بس ایک خدا کی ذات ہے جو غنی ہے، اور تم سب فقیر ہو۔"

اب ایک دوسرے پر فخر کرنے کا حق نہیں رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مال و دولت کا زیادہ ہونا انسان کے لیے استغناء کی دلیل نہیں بلکہ فقر کی دلیل ہے۔ جس قدر دولت زیادہ ہوگی اتنے ہی ضروریات زیادہ ہوں گے۔ اتنی ہی احتیاج زیادہ ہوگی۔ آخر وہ زیادہ غنی ہے جو کم افراد کا محتاج ہو۔ اس معیار پر دیکھا جائے تو غنی مطلق تو کوئی فرد عالم امکان میں مل ہی نہیں سکتا۔ بس! مدارج احتیاج مختلف ہیں۔ ایک مفلس بے نوا جو اپنے ہاتھ سے زراعت کرتا ہے بہت غنی ہے اس بادشاہ کی نسبت جو اپنی زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتا جب تک ہزاروں آدمی اس کے انتظام ملک اور انتظام خانہ داری کے اسباب مہیا نہ کریں۔ جتنا جتنا دنیا میں تفوق بڑھتا جائے گا اتنی ہی احتیاج زیادہ ہوتی جائے گی۔ مال و دولت کو "حطام" کے لفظ سے تعبیر کیا، مال و دولت کو یہ کہا کہ ہاتھ کا میل ہے۔ پھر ایک انسان اگر اپنے جسم پر زیادہ میل ہونے سے فخر کر سکے تو اس مال و دولت پر فخر کرنا بھی زیب ہے۔ اس طرح مال و دولت کے امتیاز کو مٹایا۔ بے شک مال و دولت کو اگر کوئی شخص ذریعہ قرار دے

امور غیر کے انصرام کا۔ تو یقیناً یہ مال و دولت سببِ نجاتِ اخروی بن سکتا ہے۔ لیکن اس وقت مال و دولت سببِ امتیاز نہیں ہے۔ بلکہ وہ عمل سببِ امتیاز ہے۔ مال و دولت ذمہ داریوں کو بڑھاتا ہے۔ انسان کو زیادہ پابند بناتا ہے۔ انسان کو زیادہ خطرہ میں ڈالتا ہے۔ بہت سے معاصی میں جو انسان سے محض دولت مندی کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وہ سبک بار ہوتا تو شاید وہ ان معاصی میں مبتلا نہ ہوتا۔ اس کے بعد حکومت و سلطنت، وہ مال و دولت کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ کتنے سرعے جو صبح کو تاج شاہی رکھتے تھے اور شام کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ آدمی کل تک چتر شاہی جن کے سروں پر تھے۔ دوسرے دن قبر بھی نصیب نہ ہوئی اس پر نخر کیسا؟ نام و نسب۔ اس امتیاز کو قدرت نے غلط ثابت کیا۔ نوحؑ کا قصہ پیش کر کے طوفان کے اٹھتے ہوئے موجب اور اس میں ایک کشتی، اس پر حضرت نوحؑ اور ان کے تمام اہل بیتؑ ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا تھا، نوحؑ آواز دیتے ہیں میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ”یا بنی اہلبیتؑ معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹے نے توجہ نہیں کی۔ موجوں نے ڈھانپ لینا چاہا۔ نوحؑ متوجہ ہو گئے، خدا کی طرف اس کے ایک وعدہ کا واسطہ دینے لگے۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ ”میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔“ وعدہ یہ ہوا تھا کہ تمہارے اہل غرق سے محفوظ رہیں گے۔ قدرت کی طرف سے جواب مل گیا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ”یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ تو عمل غیر صالح ہے۔“ اس طرح فرزندی کے رشتہ کو جو کسی نبی کی طرف استناد رکھتا ہو بے اعتبار ثابت کیا۔

یہ عمل وہ چیز ہے جو مجتمع اجزاء کو منتشر کرتا ہے اور منتشر عناصر کو بہم بناتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اس طرح اس نے عملی طاقت کو نوعِ انسانی کے بلند کیا۔ کہ دنیا کسی

پھر کو سبب امتیاز نہ سمجھے۔ جو کچھ سبب امتیاز قرار دیا جائے وہ عمل صالح ہے۔
ملاحظہ فرمائیے۔

قرآن مجید میں خطاب ہے رسالتاً سے، دوسروں کو تعلیم دینا مد نظر ہوتا ہے
تو کسی خاص شخص سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے رسول کی
شخصیت سے بڑھ کر اور کسی کی شخصیت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ مگر شخصی خصوصیت کو
معیار عمل کے سامنے بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے ارشاد ہوا۔ لئن اشرکت
لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر۔ خدائے ملک و
ملکوت کا جاہ و جلال ہے کہ رسول کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے یقیناً رسول کو
اس کی ضرورت نہ تھی مگر ہم کو سنانے کی ضرورت تھی۔ کہا جا رہا ہے۔ "اگر تم شرک
کرو تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں۔ اور تم روز قیامت نقصان اٹھانے والوں میں
محبوب ہو۔"

ایک جگہ ارشاد ہوا۔ لواتبعن اہواءہم من بعد ما جاءک من
العلم انک اذا لمن الظالمین۔ "اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے
لگو یا جو داس علم کے جو تم کو حاصل ہو گیا ہے تو کیا ہو گا؟ تمہارا شمار ظالمین میں
ہو جائے گا۔"

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:-

لواتبعن اہواءہم بعد ما جاءک من العلم مالک
من اللہ من ولی ولا نصیر۔

"اگر تم ان کی پیروی کرو اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آچکا، تو
یاد رکھو۔ پھر تم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔"

اس طرح یہ ظاہر کیا کہ رسول کی بھی شخصیت کے ہم جانب دار نہیں ہیں ہم کو

تو رسول کا عمل محبوب ہے۔ رسول کے ذاتی کمالات محبوب ہیں۔ رسول کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک رسول کی طرف ان باتوں کی نسبت دینا ویسا ہی تھا جیسے یہ کہا کہ لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسد تک۔ اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا۔ یہ سب فرض محال کے طور پر کہا گیا ہے۔ لیکن نتیجہ یہ ضرور نکلتا ہے کہ درحقیقت عمل ہی وہ چیز ہے جو معیار بلندی اور معیار نچت الہی ہے۔ اسی طور پر رسول نے اپنے عزیز داروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا بنی عبد المطلب ان لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً۔ سنو اے میرے خاص رشتہ دارو اور عزیزو! میں خدا کے مقابلہ میں تمہاری کوئی جانب داری نہیں کر سکتا۔ خدا کی اطاعت تمہارے لیے بہر حال ضروری ہے۔ ایک مقام پر جہاں ازواج رسول کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ رسول کی طرف انتساب کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ لستن کاحد من النساء اتم اور عورتوں کے مثل نہیں ہو اور عورتیں اگر کسی حکم کے خلاف کریں تب بھی وہ اناتابل گرفت نہیں ہے جتنا تمہارا مخالفت کرنا، تم کو امتیاز خصوصی حاصل ہے لہذا تم کو ان احکام کا بیشتر پابند ہونا چاہیئے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہے :-

۳۳ من یات منکم بفاحشة مبینة یضاعف لہا العذاب ۳۰
ضعفین۔ اگر تم میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا تو میں اس کی سزا کو دو ٹوٹا کر دوں گا۔ اس طرح انتساب کی دشواری کو بتلایا۔ امیر المومنینؑ نے ایک خط میں جو ابن عباس کو تحریر فرمایا ہے یا کسی اور عزیز کو جو آپ کی طرف سے گورنر تھے بصرہ کے۔ مگر آپ کو خبر پہنچی کہ انھوں نے خزانہ بیت المال کے اموال کو منتقل کر دیا اپنے گھر کی طرف۔

تحریر فرمایا ہے۔ واللہ لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلت
 ما کان لهما عندی هوادة ولا طفر امتی بأرادة حتی اخذ الحق منهما
 ”خدا کی قسم اگر حسن و حسینؑ سے یہ طریقہ عمل صادر ہوتا۔ جو تم سے تو انور و پاک تر ہو کہ میں
 ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ کرتا اور ان سے حق کو حاصل کر کے رہتا۔“
 اس طرح ہر قسم کے انتساب کو عمل کے مقابلہ میں بے کار ثابت کیا گیا ہے۔ عمل قابل
 فخر ہے۔ بے شک اگر اس کے ساتھ انتساب بھی ہو تو وہ انتساب عمل کے ساتھ مل کر
 ایک شرف کا باعث ہے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز جس میں شرف زیادہ ہو اس کی
 ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جاہل سے بڑھ کر عالم کی ذمہ داری ہے۔
 عالم سے زیادہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء میں جتنا درجہ زیادہ قرب کا بڑھتا
 جائے اتنی ہی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔

وہ چیزیں جو عام افراد کے لیے قابل اعتراض نہیں ہیں وہ علماء سے قابل اعتراض ہیں
 وہ چیزیں جو ان سے قابل اعتراض ہیں شرف کے بڑھنے سے ذمہ داری بڑھتی ہے اور
 اگر اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے ساتھ شرف بھی ہو تو کیا کہنا! لیکن اگر شرف کے
 ساتھ ذمہ داری مفقود ہو گئی تو پھر وہ شرف انسان کے لیے عار و تنگ ہوگا۔ اسی
 صورت سے انتساب کسی ایسی ہستی کی طرف جو صاحب شرف ہے قابل فخر ہے
 لیکن اسی وقت جبکہ عار و تنگ کا دھبہ دامن پر نہ آیا ہو۔

وہ چیزیں جن کو اسلام نے طرہ امتیاز قرار دیا ہے۔ جیسے علم، عمل، نبوت، رسالت
 رسالت، ان چیزوں کو بجائے خود قدرت نے صریحاً عطا کی ہے۔ بے شک ان
 کی طرف انتساب قابل شرف ہوگا۔ لیکن ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یعنی سبب
 اپنی سیادت پر گھمنڈ نہ کریں کہ ہم سید ہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل کی ذمہ داری کا زیادہ
 احساں کریں۔ اگر کسی غیر سید سے نفرت ہو تو وہ اتنا قابل اعتراض نہیں ہے جس

قدر سید سے لغزش ہوتا۔ یہ ایک طرف تو معصیت الہی ہے دوسری طرف
اس رشتہ کی توہین ہے جو رسول کے ساتھ انتساب رکھنے والا اگر معصیت
کا مرتکب ہو تو اس سے معصیت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ایک گناہ کو
آپ اپنے گھر میں کیجیے اور اسی کو مسجد میں کیجیے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔
اسی طرح سے یہ معصیت جو ایک رسول کے منتسب کی طرف سے ہو ایک
طرف گناہ ہے اور دوسری طرف رسول کی توہین ہے۔

عمل اور محبت

کسی قسم کا انتساب عمل کے مقابلہ میں قابلِ فخر نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ انتساب وہ ہیں جو ظاہری حیثیت سے انتہائی قوت رکھتے ہیں۔ یعنی کسی کی اولاد ہونا۔ اس کے بعد کسی کا عزیز دار ہونا، اس کے بعد ہے کسی کا دوست ہونا۔ پہلا درجہ ہے اولاد کا۔ اس کے بعد عزیز دل کا۔ پھر دوستوں کا۔ مقامِ انتساب میں جب وہ انتساب جو فرزند کی کا تھا نظر اعتبار سے گرا دیا گیا، عمل کے مقابلہ میں اور وہ انتساب جو عزیز داری کا تھا، وہ بے اعتبار ہو گیا عمل کے مقابلہ میں تو وہ انتساب جو ادا علی دوستی کی بنا پر ہو وہ عمل کے مقابلہ میں کیا وزن رکھتا ہوگا۔ رسول کی زبانی جس وقت خطاب ہوا اور معیارِ محبت بتلایا گیا تو ارشاد ہوا۔ ان كنتم محتبون الله فأتبعوني بحبكم الله۔ اگر خدا کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع یعنی پیروی کرو۔ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ محبت کا معیار اتباع کو قرار دیا گیا۔ قاعدہ و قانونِ محبت بھی یہی ہے، محبت کے سچے اور جھوٹے ہونے کی تفریق اطاعت اور اتباع سے ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی شخص آپ کی دوستی کا دم بھرنے والا ہے تو آپ اس کی محبت کو کس طرح جانچتے ہیں۔ اس طرح کہ کوئی فرمائش کر دیں۔ اگر عمل پیرا ہو تو معلوم ہو گا کہ آپ کا دوست ہے۔ اور کوئی عذر کرے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ محبت نہیں ہے۔ اب جتنا اسے محبت کا دعویٰ ہو اتنا ہی اسے سخت حکم دیا جائے گا۔ جتنی زیادہ خصوصیت کا آپ سے دعوے دار ہے اتنا ہی زیادہ سخت فرائض پُر کیے جائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ محبت کا دعویٰ اتباع کے ساتھ ہی مستند قبول حاصل کرتا ہے۔ معیار یہی قرار دیا گیا ہے کہ جس کی محبت ہے اس کے کہنے پر چلنا لازمی ہے۔

انبیاء و مرسلین براہ راست خدا کی محبت رکھتے تھے۔ خدا کی طرف سے اس محبت کو معیار امتحان پر جانچا گیا۔ خود سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے۔ اس نے عمل سے امتحان لیا۔ جناب ابراہیم کو حکم دے دیا گیا۔ ذبح اسمعیل کا یہ محبت کو عمل کے اعتبار پر کتنا تھا اس کے بعد عمل معیار امتحان پر کامل ثابت ہوا تو بے شک پھر محبت کی سند بھی مل گئی۔ خلیل کا لقب بھی مل گیا۔ عالم کائنات کی معزز ترین ہستی یعنی رسالت مآب سے بڑھ کر تقرب الہی کسی کو حاصل نہیں ہے تو جتنے فرائض ہمارے ہیں ان سے زیادہ ان پر عائد کیے گئے۔ نماز شب اگر ہم ترک کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن ان کیلئے نماز شب واجب تھی جتنے احکام فرض تھے دوسروں پر ان پر سب سے بڑھ کر عمل کیا۔ اسکے علاوہ بھی کچھ احکام ان کے ذمہ واجب الادا تھے جو ہمارے لیے نہیں ہیں تو درحقیقت محبت معیار حقانیت پر اس وقت کامل اترتی ہے جب اتباع کا ثبوت ہے رہا ہو ورنہ وہ دعویٰ محبت جس کے ساتھ اتباع نہ ہو انسان کیلئے ان لوگوں کی خوشنودی اور رضا کا باعث نہ ہوگا جن کے ساتھ دعویٰ محبت ہو رہا ہو البتہ رسولؐ کی محبت جو مسلمانوں پر فرض ہوئی وہ ضرر سبب سے کہ ان کے طریق عمل پر چلیا انسان ہو جائے فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہوگی تو وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ چنانچہ محبت کے دعوے کو ائمہ معصومینؑ نے بھی اطاعت ہی کے معیار پر جانچا۔ امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں سہل خواہ اسانی حاضر ہوئے۔ انھوں نے کہا آپ اپنے حقوق کے طلب کرنے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھاتے۔ حضرت نے فرمایا: "اسخوان والنصار کہاں ہیں" سہل نے کہا "تھنہ کے قدموں پر جان نثار کرنے والے دنیا میں بہت ہیں۔ اس وقت ایران میں ہزاروں تلواریں ہیں جو آپ کے اشارہ پر کھینچ سکتی ہیں۔ وہ سب آپ کے دوست ہیں" یہ سن کر حضرت نے ذرا دیر خاموشی اشتیاء فرمائی پھر خادم کو بلا کر حکم دیا کہ تمز میں آگ روشن کر دو۔ آگ روشن ہو گئی۔ آپ سہل کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا: "سہل اس تمز میں داخل ہو جاؤ۔" ان کے جسم میں لرزہ پڑ گیا۔ معافی طلب کی۔ حضرت نے سکوت کیا۔ تمز چھوڑی

دیر میں بارون کی داخل ہوئے۔ ابھی نعلین ہاتھ میں تھی۔ جواب سلام کے بعد سب سے
 پہلے حضرت نے ان سے یہی فرمایا کہ "اے بارون کی! اس تنور میں داخل تو ہو جاؤ۔"
 انھوں نے یہ بھی نہیں دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہے۔ فوراً تنور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس
 سے معلوم ہوا کہ محبت کی کسوٹی ہے حکم کا اتباع۔ امام جعفر صادق (علیہ السلام) فرماتے
 ہیں اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے۔ "من اطاع الله فهو لنا محب و من
 عص الله فهو لنا عدو۔" جو شخص خدا کی اطاعت کرے وہ ہمارا دوست ہے
 اور جو خدا کی معصیت کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ اگر انتساب کے
 ساتھ معصیت ہو تو معصیت کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو وہ معصیت
 ہے اور دوسری طرف اس نسبت کی توہین ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے کو فوا
 التآزینا ولا تکنوا علینا مشینا۔ "تم ہمارا شیعہ اپنے کو کہتے ہو تو اپنے طریقہ عمل سے
 ہمارے لیے سبب نازش بنو۔ ہمارے لیے سبب عار و ننگ نہ بنو۔" اگر ہم اپنے کو
 ان حضرات کی طرف منسوب کریں اور عمل میں کوئی پابندی نہ کریں تو ہم نے اس انتساب
 کی توہین کی ہے اور اس سے توہین ہوتی ہے، ان افراد کی جن کی طرف وہ انتساب ہو
 رہا ہے۔ پھر بس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں نے انہی فرائض کے قائم کرنے کے لیے
 اپنی جانیں دے دیں انھوں نے اسی پابندی شریعت کے رواج دینے کے لیے اپنے
 کو ظاہری حیثیت سے مٹا دیا۔ نماز کی اہمیت اس حد پر کہ امیر المومنین کا مصلیٰ جنگ
 صفین میں دونوں شکروں کے درمیان بچھا دیا جاتا ہے۔ ان عباسی عرض کرتے ہیں
 کہ ہم تو جنگ کرتے ہیں، یہ نماز کا موقع ہے؛ فرماتے ہیں۔ "اسی نماز کے لیے تو جنگ
 ہو رہی ہے" امام زین العابدین علیہ السلام کے احتضار کا عالم ہے۔ وفات کے
 پہلے تمام اعزاء اور احباب کو جمع کیا۔ آخری بات جو زبان سے نکلی وہ تین مرتبہ
 "الصلاة، الصلاة، الصلاة" اس کے بعد زبان بند ہو جاتی ہے صلاب محبت

کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کوئی مرنے والا مرنے والے کو تقاضا کرتا ہے تو اعزاء اور احباب کو فکر ہوتی ہے کہ آخری وصیت کیا کی ہے؟ اس کو حتی الامکان ضرور پورا کرتے ہیں۔

ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں قائم کرنے کے لیے ہماری محبوب ہستیوں نے اپنی جانیں دیں مگر بار بار یا مرتے مرتے وصیتیں کیں ان چیزوں کو ہم اپنے اعمال سے پامال کریں۔ بلکہ ہم ان کی محبت ہی کو بھانہ قرار دیں۔ ان احکام کے مسئلے کا یہ تو درحقیقت دوستی نہ ہوگی۔ ہم سنا کرتے ہیں واقعات کر بلا۔ ان سے سبق کیوں نہیں لیتے، کیا وہ بے قدر چیز تھی جس کے لیے آخری ایک شب کی مہلت لی گئی۔ پھر روزِ عاشق جب بازارِ موت گرم تھا، اس وقت یہ کہا کہ ہم کو نماز کی مہلت دو۔ حالانکہ معلوم بھی تھا کہ اس پر جواب کتنا سخت ملے گا۔ یہ کیا تھا؟ عبادتِ خدا کی اہمیت تھی جس کا ایسے ایسے ادقات میں خیال رکھا۔ انہی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور محبت کا دعویٰ بھی کریں۔ یہ ہمارے لیے سببِ نارش نہیں ہے بلکہ سببِ وبال ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال حضرت حجت کے سامنے پیش ہوتا کرتے ہیں حضرت اس پر نظر فرماتے ہیں، اگر اچھے عمل نظر آئے تو چہرہ پر بالیدگی ظاہر ہوتی ہے اگر برے عمل پیش ہوتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ ہم اپنے امام کے گریہ و بکا کے باعث ہوں اور پھر دوست سمجھے جائیں۔ درحقیقت اسلام کے تمام تعلیمات قوتِ عمل کو ترقی دینے والے ہیں۔ اسلام نے محبت کا حکم دیا۔ تو وہ عمل کی اصلاح کے لیے تھا۔ اس لیے کہ ایسے افراد جو میر تقی میر یا مجموعہ کمالات ہیں جو سر سے پاؤں تک نمونہ ہیں تعلیماتِ اسلام کے، فطری قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے وہ اس کے لباس کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اس کے افعال کو بھی دوست رکھتا ہے۔ الناس علیٰ دینِ ملوکھم۔ سلطنت کے اقتدار کی وجہ سے بادشاہ کا اثر و دل پر چھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اثر ہے

جو جبری سلطنت کے شکوہ سے دل پر پڑتا ہے لیکن اگر کسی کا حقیقی اثر دل پر قائم ہو جائے تو ناممکن ہے کہ انسان اس کے اخلاق و عادات سے نفرت کرے اور ہزار ہوں حقیقت ظاہر باطن کا آمیتہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تمام اعضاء و جوارح تابع دل ہیں۔ اگر دل کسی طرف مائل ہو گیا تو پھر ناممکن ہے کہ اعضاء و جوارح سرتابی کر جائیں۔ یہ وہ سلطنت نہیں ہے جس میں کبھی بغاوت ہوتی ہو۔ سب دل کے مطیع ہیں۔ یہ کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ اگر دل پر کسی کا سکہ قائم ہو جائے تو اعضاء و جوارح بھی متاثر ہوں گے۔

من تشبہ بقوم فهو منهم۔ "جو شخص کسی قوم سے شباهت اختیار کرے انہی کے ساتھ محسوب ہوگا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی کہ یہ شباهت دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا میلان اسی طرف ہے۔ یہ اسلام کی تاکید کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، اسی لیے تھی کہ محبت کے ذریعہ سے دل پر سکہ قائم ہو جائے۔ پھر تمام اعضاء و جوارح خود ہی دل کے راستے پر چلیں گے۔ یہ محبت کا حکم تہذیب و عقل تھا جس طرح معرفت باری تعالیٰ بھی اصلاح ہی کے لیے ہے۔ مگر ہم اس عہد سے بعید ہو گئے ہیں۔ جب ہدایات کی بخش ہو رہی تھی دور ہوتے ہوتے ہمارے ذہنیاتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ دنیا سہولت کو پسند کرتی ہے جس میں زیادہ ظاہری آسانی ہوئی وہی طبائع کے اندر راسخ ہو گیا جس طرح نصاریٰ نے قوتِ عمل کو سلب کیا یہ کہہ کر کہ مسیح جو دنیا سے اٹھے تو سب گناہوں کی ذمہ داری لیتے گئے۔ ان کے سولی پر چڑھ جانے نے ہم کو آزاد کر دیا۔ اب ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو یہ کہہ کر باطل کیا کہ لا تشذروا نہرا و نہرا آخری "کوئی ایک دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے۔" اسی طرح یہ افسوسناک امر ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال قائم ہو گیا ہے کہ حضرت سید الشہداءؑ اسی معنی

میں نجات دہندہ ہیں جن معنوں میں عیسائی مسیح کو نجات دہندہ خیال کرتے تھے یہ یوں ذکر
 کی زبانی سن لیا ہے کہ حضرت نے گناہگاروں کے لیے شہادت اختیار کی تو یہ
 سمجھنے لگے کہ اب ہم جو چاہیں کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ہم نے
 امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو گناہ کی ترقی کا ذریعہ قرار دے لیا ہے جس چیز
 کے قاتم کرنے کے لیے انھوں نے جان دی تھی ہم اپنی غلط ذہنیت کے ذریعہ
 سے ان کی شہادت کو اس کے پامال کرنے کا باعث قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے امام
 حسین علیہ السلام کو اپنے معاصی کے حق بجانب ثابت کرنے کا بہانہ قرار دیا ہے
 ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اس بات کو سمجھنے کی کہ حسینؑ کس طرح نجات دہندہ
 امت ہیں۔ انھوں نے بے شک ہماری نجات کے سامان مہیا کرنے کے لیے
 اپنی جان دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیائے اسلام سے اسلام کی
 حقیقی صورت رخصت ہو چکی تھی۔ دنیا میں معصیت کی تاریکی تھی۔ اطاعت الہی ایک
 فراموش شدہ چیز بن چکی تھی۔ دنیا بادشاہوں کے راستوں پر چل رہی تھی۔ بلکہ ان
 کو نائب رسول سمجھ رہی تھی۔ نہ ہی تخت پر بیٹھنے والا ہر قسم کے فسق و فجور کا مرتکب ہو
 رہا تھا۔ یہاں تک کہ رشتہ داروں یعنی ماڈل اور بہنوں کو بھی نہ چھوڑنا تھا۔ غسل الملائکہ
 کی زبانی ہے کہ ہم نے اس وقت خروج کیا جب ہم کو خوف ہو گیا کہ آسمان سے
 ہم پر پتھر برسیں گے۔ اندکان رجال بینکھ الاخوات وامہات الاولاد
 جس وقت دنیا کی ذہنیت تبدیل ہو گئی اور اسلام کے خط و خال مٹ چکے تھے
 جس وقت ذمہ دار اشخاص اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ اور کوئی اعتراض
 کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اس وقت اگر رسولؐ کا فرزند اگر اسلام کا ایک ذمہ دار رہتا
 یعنی حسینؑ ابن علیؑ۔ بزدل کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تو دنیا میں پھر اسلام کی تصویر نہ دکھائی
 دیتی۔ دنیا میں پھر اسلام کے نام لیوا دکھائی نہ دیتے، اس کے معنی یہ ہیں کہ

امت مرحومہ جو رسولؐ کے قول کے مطابق نجات کی مستحق تھی وہ جا رہی تھی ہلاکت ابدی
 کے راستے پر لیکن حسینؑ نے اپنی جان دے کر حقانیت کو ظاہر کیا اور دنیا کو بتایا کہ
 سلطنت اور ہے اور طاعت باری اور ہے، دنیا کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے
 حق اور ہے باطل اور ہے، دنیا کی آنکھیں کھول دیں، دنیا کی آنکھوں کے سامنے سے
 پردے ہٹا دیے۔ اس طرح اسلام حسینؑ کی بدولت قائم رہا حسینؑ ہماری نجات کے
 باعث ہوئے، امت رسولؐ کی نجات کے باعث ہوئے۔ لیکن اس کے کیا معنی؟
 اس کے یہ معنی ہیں کہ حسینؑ نے نجات کا راستہ نمایاں کر دیا۔ نجات کا ذریعہ بتا دیا
 نجات کی صورت نمایاں کر دی۔ اس طرح حسینؑ نجات دہندہ امت ہیں یعنی حسینؑ نے
 ایک امت کی تشکیل کی جو اپنے عمل سے نجات کی مستحق ثابت ہو اور اس لیے حقیقت
 ہم حسینؑ کے وجود کو نشاۃ ثانیہ اسلام کا باعث سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر رسولؐ نے اسلام
 کو قائم کیا تو حسینؑ نے اسلام کو دوسرا وجود دیا۔ حسینؑ نجات دہندہ ہیں یعنی اگر حسینؑ
 نہ ہوتے اور ان کا طرز عمل نہ ہوتا تو ہم نجات کے مستحق نہ ہوتے۔ یعنی ہم وہ عمل
 ہی نہ کرنے جو سبب نجات قرار پاسکیں۔ ہم اس راستے ہی پر نہ چلتے جو نجات کا
 باعث ہو سکتا ہے۔ حسینؑ نے اپنے طرز عمل سے ہم کو نجات کا مستحق بنا دیا۔
 ایسے طریقوں پر کاربند بنا دیا کہ ہم اپنے عمل سے نجات کے مستحق ہوئے۔ اس طرح
 سے حسینؑ نجات دہندہ ہیں۔ اس طرح نہیں جس طرح عیسائیوں کے مسیحؑ نے
 گناہوں کا راستہ کھول دیا۔ ہمارا مظلوم شہیدؑ تو اطاعت کے راستے پر لے جانے
 والا تھا۔ گناہوں کا دروازہ کھولنے والا نہیں تھا۔ حسینؑ نے ہمارے قوائے عمل کو معطل
 نہیں کیا۔ درحقیقت گریہ و بکا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بہتر سے بہتر ثواب مقرر
 کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر گریہ و بکا کا ثواب ہمارے سامنے ہوگا تو ہم ان کے
 حالات کو زیادہ پیش نظر رکھنے پر آمادہ ہوں گے۔ اور اس کا ہمارے اعمال پر اثر

پڑے گا۔ ورنہ یاد رکھیے اگر اتنی اہمیت اس واقعہ کو بحیثیت مصیبت نہ دی گئی ہوتی تو
 دنیا کے تمام واقعات کی طرح یہ بھی تاریخی کتابوں کے سپرد ہو جاتا۔ اور یہ ہو سارا
 بچہ بچہ اس واقعہ سے واقف ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ آج ہم اس سے واقف ہی نہ ہوتے
 توسیق کیا حاصل کرتے؟ لیکن یہ دعوت مصیبت سے اثر لینے کی طرف! گریہ کی طرف
 یہ تو مقتضائے فطرت ہے۔ اس کو خاص طور سے قائم کرنے کی دعوت اس لیے
 تھی کہ واقعات بھولنے نہ پائیں۔ تاکہ اس واقعہ کے اصلی مفاد جو ہیں وہ محفوظ رہیں
 اس واقعہ کا اصلی مقصد جو ہے وہ قائم رہے۔ اور عملی ترقی زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی
 رہے۔ واقعہ کر بلا کے چھوٹے چھوٹے جزئیات تک دین تعلیم اسلام کا نمونہ ہے۔
 بلکہ ہر عمل میں کوئی ایک پہلو ہوتا ہے تعلیم کا۔ واقعہ کر بلا باوجود اپنی مختصر مدت کے
 تمام اہم تعلیمات اسلام کا مرکز تھا۔ ہر قسم کی عملی تعلیم، حق اللہ سے متعلق حق الناس سے
 متعلق، تربیت منزل سے متعلق، معیار ملک و سلطنت سے متعلق، تمدن سے متعلق
 اجتماعی و انفرادی زندگی سے متعلق، شرائط محبت سے متعلق تمام اخلاقی، علمی اور عملی
 تعلیمات سب کے سب واقعہ کر بلا میں مضمر ہیں۔ اس لیے اس واقعہ کے چھوٹے چھوٹے
 جزئیات بھی وہ اہمیت رکھتے تھے جن کو ہم تک پہنچانا ضروری تھا۔ یاد رہے کہ ہم
 امام حسینؑ کو صرف اس بناء پر دوست نہیں رکھتے تھے اور سچے تعظیم نہیں سمجھتے
 کہ وہ رسولؐ کے نواسے تھے۔ رسالتؐ نے بھی کبھی ان افراد کو صرف اس وجہ سے
 دوست نہیں رکھا کہ وہ آپؐ سے نسبت اور رشتہ داری رکھتے تھے۔ یہ کہنا درحقیقت
 رسولؐ کی روحانی شخصیت پر الزام لگانا ہے۔ ہم امیر المومنینؑ کو اس لیے دوست
 نہیں رکھتے کہ وہ داماد تھے یا چچا زاد بھائی تھے۔ ہم حضرت سیدہ عالم سےؑ کو صرف
 اس لیے عقیدت نہیں رکھتے کہ وہ حضرت کی صاحبزادی تھیں۔ خود رسولؐ نے
 بھی جو کچھ ان حضرات کا پاس کیا وہ اس لیے تھا کہ آپؐ کے اخلاق اور آپؐ کے

کمالات کی یہ افراد سچی تصویر تھے۔ ہم ان افراد کے لیے شرطِ عقیدت اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ عملی حیثیت سے ہمارے مقتدا ہونے کے قابل تھے۔ ہم نے کبھی شرائطِ امامت میں رشتہ داری کو نہیں رکھا ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ افراد جو معصوم تھے وہ حضرت کی اولاد میں سے تھے یا حضرت کے داماد تھے۔ لیکن ہم نے شرائطِ امامت میں یہ نہیں قرار دیا ہے کہ حضرت کا داماد ہو یا اولاد میں سے ہو جتنی اہمیت واقعہ کر بلا کو دی گئی تھی اس لیے نہ تھی کہ رسولؐ کی طرف انتساب رکھنے والی مستیاں تھیں۔ بلکہ درحقیقت اس لیے کہ اسلام کے سچے محبے جن کو مسلمانوں کی تلواروں نے تہ تیغ کیا واقعہ کر بلا کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ بھی اس غرض سے نہیں ہوئی کہ وہ ایک دردناک تر مصیبت ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ بلکہ اس لیے کہ جس مقصد سے یہ مصائب برداشت کیے گئے اس سے ہم روشناس ہو سکیں۔

بے شک حسینؑ پر دردناک و سنگین عبادت ہے اور رضائے الہی کا سبب ہے مگر اسلام کا مقصد اس سے ہماری عملی اصلاح ہی تھی۔ اب اگر ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا اور اپنے پیش نظر نہیں رکھا ہے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔

اسلام میں عمل کی اہمیت

حقیقت امر یہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے جس نے عمل کو معیار قرار دیا ہو۔ قرآن مجید میں جہاں نجات کا ذکر کیا گیا ہے وہاں عمل صالح کو شرط قرار دیا ہے۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لہم و حسن مآب۔ "وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں ان کے لیے بہترین بازگشت ہے" ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ولیقیمون الصلوة مما رزقناہم ینفقون۔ "اس کتاب قرآن" میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ ہدایت ہے اس جماعت کے لیے جو خدا سے ڈرنے والی ہے، جو غیب پر ایمان لاتی ہے اور نماز پڑھتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔"

اس میں جہاں ایمان کی طرف اشارہ ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ صلوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے اور زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن میں کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے جہاں عمل سے کنارہ کشی کی اجازت دی ہو۔ یہ کلیہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کل نفس بما کسبت رھینۃ۔ "ہر انسان اپنی کوشش کا رہین منت ہے جتنی کوشش کرے گا وہ کوشش اس کے سامنے آئے گی۔" لیس للانسان الا ما سعی وان سعیا سوف یرى ثم یجزیہ الحجز اعمالا و فی ان الی ربک المنقحی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی اور اس کی کارگزاری دیکھی جائے گی۔ پھر اس کو پوری پوری جزا دی جائے گی۔ آخر میں تو اسے خدا ہی کے

سلسلے جاتا ہے۔ خدا ہی کے سامنے اسے پیش ہونا ہے۔ "لہا ما کسبت
وعلیہا ما اکتسبت۔" انسان کا نفس جو کچھ وہ حاصل کرے گا وہی اس کے
کام آئے گا۔ جو کچھ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے وہ کر رکھے گا وہی اس کے خلاف
پیش کیا جائے گا۔ یعنی ثواب بھی عمل کا نتیجہ ہے۔ اور عقاب بھی عمل ہی کا نتیجہ
ہے۔ وہ اپنا ہی حاصل کیا ہوا ذخیرہ ہوگا اور اپنی روشن کی ہوئی آگ ہوگی۔ جو روزِ
قیامت اس کے سامنے پیش ہوگی۔

حقیقت میں انسان کے عمل ہی ہیں جو ہمیں بدل کر سامنے آجاتے ہیں۔ وہ
وہی یہاں کے اعمال ہوں گے۔ جو صورتِ ثواب و عقاب میں پیش ہوں گے۔ اچھے
عمل کی صورتِ نیک سامنے آتی۔ برے عمل کی صورتِ بری حاصل ہوتی۔
الدنیا من رعتہ الآخرۃ۔ "دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔" اس کے کیا معنی ہیں؟
اس کے یہ معنی ہیں کہ بیج جو آپ بوتے ہیں درحقیقت اس میں ایک دنیا مضمون ہے
اس تمام کاشت کی جو آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی طرح عملِ صالح ایک تخمِ
زراعت ہے جو زمینِ حیات میں بویا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی پیداوار جزا کی صورت
میں سامنے آتی ہے۔

انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی

اسلام کے معتدل قوانین

دنیا نے انسانی زندگی کے لیے جو لائحہ عمل تیار کیا اس میں مختلف نظریے کا رفر نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں نے انسانی حیثیت کو اسی موجودہ دنیا میں محدود سمجھ کر صرف اسی دنیا کی اچھائی اور خیر و برکت کو پیش نظر رکھا۔ انہوں نے اپنا نقطہ نظریہ قرار دیا کہ اس دنیا میں رہو سہو راحت و آرام اٹھاؤ۔ اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک اگر انسان کی زندگی اسی طرح محدود ہے کہ اس کی ابتدا وقت ولادت سے ہوئی ہے۔ اور انتہا دنیا سے رخصت ہونے پر ہوتی ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت انسان کا مقصد انتہائی یہی موجودہ زندگی اور اس کا بہتر طریقہ سے گزارنا ہونا چاہیے۔ کسی نے آخرت کا خیال اپنے پیش نظر کیا اور اس حد تک کہ موجودہ دنیا کی ضرورت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے موجودہ دنیا کی حیات کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھا بلکہ جو کچھ بھی اہمیت دی وہ صرف آخرت کی زندگی کو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسان کے لیے اسے عبادت قرار دیا کہ انسان تمام دنیا سے بدول ہو کر تمام رشتوں کو توڑ کر پہاڑوں پر جا کر تنہائی میں زندگی بسر کرے۔ سخت ترین تکلیفوں کے ساتھ اپنے نفس کو ایذا پہنچائے۔ اس ایذائے نفسانی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ ہندوستان کے بہت سے فرقوں میں اس قسم کی عبادتیں ملتی ہیں۔ جو صرف ایذائے نفسانی پر مبنی ہیں۔ آپ کو ملیں گے ایسے افراد جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اسی حالت پر باقی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ خشک ہو

بجائیں اس سے وہ خدا کی رضا مندی کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو
 آپ و غذا ترک کر دیتے ہیں۔ اس حد تک کہ بالکل ضروریات زندگی سے بے کار و
 معطل ہو جائیں اور اس سے وہ صرف خدا کی رضا مندی کے طالب ہوتے ہیں۔ میں نے
 ایک عربی اخبار میں جو مصر سے نکلتا ہے ایک تصویر دیکھی کہ ایک شخص نے ایک تخت میں
 میخیں گاڑ رکھی ہیں ان پر وہ پاؤں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے پیروں میں چھپیں۔
 اور خدا کی رضا مندی کا باعث ہو۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو مندروں میں جا کر بچوں
 کو فوج کرتے ہیں اور اس سے وہ خدا کی رضا مندی کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی
 معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے سببِ رضا نے خدا قرار دیا گیا ہے کہ مرد کے مرنے کے بعد
 اپنے کو نذرِ شعلہ آتش کر دیں، اور اس طرح خدا کی رضا مندی حاصل کریں۔ عیسائیت کی تعلیم اوست
 بھی انجیل کے صفحات پر موجود ہے اس لیے تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص ملکوتِ آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا جس
 کی شادی ہو گئی ہو اور وہ شخص ملکوتِ آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے ایک وقت کھا یا ہو
 اور دوسرے وقت کے لیے گھر میں رکھا ہو کہ صبح کو کھائیں گے۔ ان لوگوں نے درحقیقت
 عالمِ کائنات کی تصویر کے ایک ہی رخ پر نظر کی۔ آخرت ہی کو دیکھا اور آخرت ہی کو اپنے
 پیشِ نظر کیا۔ اور اس موجودہ دنیا کو اس قدر بے حقیقت اور بے وقعت قرار دے لیا کہ
 گویا حق دانے انسان کے لیے موجودہ زندگی جو قرار دی ہے وہ بالکل عبث اور بے کار
 ہے۔ اگر موجودہ دورِ زندگی کوئی قابلِ اعتناء چیز ہی نہ تھی تو قدرت نے انسان کے لیے
 یہ دورِ زندگی قرار ہی کیوں دیا؟ خدا کی نعمت اس وقت تک جب تک کہ وہ نعمت ہے
 قابلِ قدر حیثیت رکھتی ہے۔ خدا کا کوئی کام عبث اور بے کار نہیں ہوتا۔ اس نے ہم کو یہ
 دورِ زندگی عطا کیا۔ اگر ہم کو مارنا ہی منظور تھا تو پھر زندگی عطا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ درحقیقت
 کامیاب تعلیم وہی کہی جاسکتی ہے جو منادِ قدرت کو پورا کرنے والی ہو۔ وہی تعلیم صحیح ہو
 سکتی ہے جو نوح کو باقی رکھنے والی ہو۔ لیکن اگر تعلیم ایسی ہو کہ اس تعلیم پر عمل کرنے

سے نوع انسانی ہی فنا ہو جائے، تو ایسی تعلیم کبھی صحیح تعلیم نہیں کہی جاسکتی۔ اگر دنیا حقیقی طور سے پابندیِ انتہا کرے انجیل کی تعلیم کی، یعنی انجیل کی تعلیم کے مطابق ہر شخص شادی کرنا موقوف کر دے، ہر شخص جنگل میں نکل جائے، پہاڑوں کے غاروں میں خدا کی عبادت میں مصروف ہو جائے تو چند روز میں نسل انسانی ہی باقی نہ رہے گی۔ نوعِ انسانی ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سلسلہ کائنات جس کو خدا نے اشرف المخلوقات قرار دیا تھا اس کا نقش ہی مٹ جائے گا۔ بھلا خدا اپنی طرف سے ایسی تعلیم کب دے گا جو خود اس کے مفادِ ایجاد کے خلاف ہو۔ ایسی تعلیم کبھی خدائی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ حقیقتاً کامیاب تعلیم اور صحیح تعلیم وہی کہی جاسکتی ہے جو انسانی زندگی کو موجود رکھتے ہوئے نسل انسانی کو باقی رکھنے کی صورتیں پیدا کرتی ہو۔ اور آخرت پر توجہ بھی قائم رکھے۔ یہی وہ تعلیم ہو سکتی ہے جو نوع انسانی کی صحیح طور سے رہتا ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ نتیجہ ہو گا کہ وہ تعلیم کبھی غیر ممکن العمل نہ ہوگی۔ جو تعلیم عیسائیوں نے دی اس کے متعلق جب خود عیسائی عمل کر کے دکھالیں تب ان کو حق ہو گا کہ ہمارے سامنے پیش کریں۔

ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اقوامِ عالم اپنی اپنی مردم شماری کو زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں۔ آج عیسائیوں کی تعلیم پر جو قوم عمل کرے وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ عیسائیوں کی تعلیم جب خود عیسائیوں کے لیے غیر ممکن العمل ہے تو انھیں حق کیا ہے کہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دعوتِ عمل دیں۔ یہ مسلمانوں کو فخر ہے کہ ان کی تعلیم اتنی جامع ہے اور اتنی منشا و فائدت کے مطابق ہے کہ اگر وہ دنیا کے سامنے پیش کریں تو ان میں کا ہر فرد اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ "میں اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ اس لیے تم کو دعوت دیتا ہوں۔" یہ دنیا اور آخرت میں تفریق کر دی مگر کسی نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کو کچھ نہیں سمجھا اور کسی نے آخرت کو سمجھا اور دنیا کو کچھ نہ سمجھا، اسلام نے آکر نقطہ اعتدال پیش کیا کہ ہم نے جو تمھارے لیے موجودہ زندگی کو قرار دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کو

ناجائز نہیں قرار دیا۔ اس نے موجودہ زندگی کو محترم قرار دیا۔ اس نے موجودہ زندگی کو ایک عزتدار
 چیز قرار دیا، یہاں تک کہ خود انسان اگر کسی وقت اپنے نفس کو وقتی جذبات سے مجبور ہو کر
 ہلاکت میں ڈالنے کو تیار ہو جائے تو وہ روکتا ہے۔ لا تعلقوا بآیدیکم الی التھلاکتہ
 "خبردار! اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالتا۔ اس لیے کہ وہ ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ حقدار
 ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی کیا قدر؟ اسے قدر ہے جو درحقیقت اس نفس کا نقاش ہے اور یہ
 ضرورت کا تعلق ہے کہ جو چیز کسی شخص کو بغیر محنت و مشقت کے مل جاتی ہے اس کی کبھی قدر
 نہیں ہوتی۔ ہماری دولتیں کس طرح ہمارے ہاتھ سے گئیں؟ باپ دادا کی کمائی ہوئی محنتیں
 ہم نے محنت نہیں کی تھی۔ ہم نے قدر بھی نہیں کی انھوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے حاصل
 کیا تھا۔ اس کو پاتی کی طرح ہم نے بہا دیا اس لیے کہ ہمیں اس کی قدر نہ تھی اسی طرح نفس کا
 وجود انسان کو اسکی کیا قدر؟ کسی اور کا عطیہ ہے انسان کو نعمت و جو د عطا کر دی گئی ہے
 انسان ہر وقتی جذبہ سے متاثر ہو کر اس وجود کو فنا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ جو قدر شناس ہے
 اس کو وہ روکتا ہے، خبردار! تجھے کیا حق ہے کہ اس زندگی کو فنا کر دے میں نے یہ زندگی
 قرار دی ہے، مجھے حق ہے، اس نے انسانی زندگی کو محترم قرار دیا۔ قتل نفس کو بڑے سے بڑا
 گناہ قرار دیا۔ شرک کا مراد قرار دیا۔ دوسروں کے نفس کو بھی محترم بنایا اور اپنے نفس کو
 بھی محترم بنایا۔ اپنے خاص عزیز رشتہ دار یہاں تک کہ اپنی اولاد تک کو قتل کرنے کا حق نہیں
 دیا۔ وہ مشرکین قریش تھے جو اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور
 کر دیتے تھے۔ اس در سے کہ اگر زندہ رہیں تو سامان زندگی کہاں سے آئے گا۔ ممکن ہے
 کہ ذلت کی کوئی بات ہو جائے۔ اس لیے قتل کر دیا کرتے تھے۔ مگر اسلام میں منع کیا گیا۔
 ارشاد ہوا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیتہم ملاقن نحن نررتکم وایاہم۔ "اپنی
 اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کیا کرو۔ آخر تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ان کو بھی ہم
 ہی دیں گے۔"

لیکن یاد رہے کہ تاریخ اپنے کو پٹا یا کرتی ہے۔ دنیا پچھلے پاؤں جا رہی ہے جس طرح وہ جہالت کا دور دورہ تھا جب اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس طرح اب بھی اولاد کو ختم کرنے کی تدبیریں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پرانی بدھند بیویوں کو اچھا بیویوں کا بھیس پہنا دیا گیا ہے پرانے زمانہ میں اگر اولاد کو قتل کیا جاتا تھا تو اب ایسی صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں کہ آنے والا نفس دنیا میں آنے ہی نہ پائے۔ اداں کا پہلے ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ نتیجہ میں دونوں ایک ہیں۔ نقطہ نگاہ متحد ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ذہنیت ملتی جلتی ہوئی ہے۔ ہم اپنے نزدیک سمجھ رہے ہیں کہ فکروں میں روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ انسانیت ترقی کر رہی ہے لیکن ترقی کا اصل نقطہ ہم سے بہت دور ہے جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں وہ حقیقتاً تنزل ہے وہ بھی اقتصادی مشکلات سے ڈر کر قتل کرتے تھے۔ اب والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں پھر وہ اکثر ایک جذبہ غیرت کے تحت میں لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے مگر آج کل کی دنیا ایسی ہو گئی کہ لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کو بھی فنا کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کی یہ عقل مندی ہے کہ جس طرح کمزور صفت کو فنا کرتے ہیں اسی طرح طاقتور صفت کو بھی اس صفت کو بھی جس میں افراد کا سیہ پیدا ہوتے ہیں۔

بہر حال اسلام دونوں کا مخالف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو نقش صفحہ قرطاس پر آئے وہ وجود کا حقدار ہے اس لیے کہ نقاش کا قلم غلطی نہیں کرتا۔ مثلاً دینے کے قابل وہ ہے جو حرف غلط کی حیثیت رکھتا ہو لیکن جس کے قلم کی گردش نقطہ صحت پر ہو۔ اس کا نقش کبھی مٹانے کے قابل نہیں۔ جب ذہنی چاہے تب فنا کرے ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی کسی مخلوق کے فنا کا باعث قرار پائیں۔ اسلام نے یہ اصول پیش کیا کہ موجودہ زندگی قابل احترام ہے۔ اسے صرف ایسے طریقہ سے صرف کرنا چاہیے کہ وہ پیش خیمہ قرار پائے آخرتہ زندگی کا۔ بے شک معصومین کے کلام میں دنیا کی مذمت وارد ہوئی ہے لیکن یاد رکھیے کہ مذمت "الحیۃ الدنیا" کی ہے۔

"الحیوة الدنیا" اس کے معنی ہیں وہ زندگی جو بہت درجہ رکھتی ہے
 "حیوة الدنیا" مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ اس کے معنی ہوئے اس نشاۃ دنیا کی زندگی اسکی مطلق مذمت
 نہیں ہے بلکہ "الحیوة الدنیا" وہ زندگی جو بہت درجہ رکھتی ہے اس ظاہر ہے کہ زندگی دو طرح کی ہوتی ہے ایک
 زندگی جو بہت درجہ رکھتی ہے قابل مذمت ہے اور ایک وہ زندگی جو بلند درجہ رکھتی
 ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس دنیا میں اس طرح زندگی
 گزارو کہ "الحیوة الدنیا" رہے ہی نہیں۔ بلکہ وہ دنیا خود دین بن جائے۔ وہ دنیا منزل آخرت
 بن جائے ورنہ دنیا کی زندگی؟ وہ تو اگر نہ ہوتی تو آخرت کی منزل ہی نہ آتی۔ وہ دنیا کی
 زندگی وہی ہے جس سے انبیاء و مرسلین مستثنیٰ نہیں ہے۔ وہ زندگی درحقیقت سرشتیہ ہے
 تمام خیرات و برکات کا، وہ زندگی وہ ہے جس پر شکر کیا ہے شکر کرتے والوں نے جس
 وقت کوئی بخارہ نظر سے گزرے تو مستحب ہے کہ آہستہ سے اپنے دل میں یہ دعا
 پڑھیں۔ الحمد للہ الذی لہم یجعلنی من السواد المخرم "شکر ہے اس خدا
 کا جس نے مجھ کو اس جماعت میں سے قرار نہیں دیا جو مردہ ہوئے ہیں"۔

لوگوں کو اس کے معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ فنا ہونے کے
 معنی ہلاکت ابدی میں مبتلا ہونے کے ہیں لیکن موقع و محل سے یہ معنی کوئی تعلق نہیں رکھتے
 یعنی وہی ہیں کہ شکر ہے کہ مجھ سے نعمت زندگی سلب نہیں ہوئی ہے۔

یقیناً خدا کا ہر کام اس کے محل پر موجب شکر ہے، جب تک زندگی ہے زندگی
 قابل شکر ہے، اگر موت آجاتی تو موت قابل شکر ہوتی جب تک زندگی ہے خدا کی
 طرف سے وہ انسان کے لیے بہتر سے بہتر نعمت ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام
 "اسلام میں رہبانیت نہیں ہے" اس عبادت کو اسلام نے مستحسن قرار نہیں دیا کہ تمام
 توجہ انسان سے علیحدہ ہو کر خدا کی عبادت کی جائے۔ عیسائیت کی وہ تعلیم کہ خدا
 کے ملکوت میں وہ داخل نہ ہوگا جو شادی کر لے۔ اسلام نے یہ کہا کہ ہماری جماعت

سے وہ نہیں ہے جو شادی نہ کرے۔ یعنی جو پابند ہو اپنی شادی نہ کرنے کا وہ بہاری جماعت سے خارج ہے۔

اس طرح ثابت کیا کہ اسلام وہ ہے جو نوع انسان کے بقا کا ذمہ دار ہو کر آیا ہے فنا کا نہیں۔ وہ تعلیم کہ جس نے ایک وقت کھایا اور دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا وہ ملکوتِ آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام بے شک مال و دولت کو خزانوں میں رکھنے کا مخالف ہے، وہ سرمایہ داری کا اس معنی میں مخالف ہے کہ تمام دولتوں کو سمیٹ سمیٹ کر خزانوں میں رکھا جائے۔ اسلام کے نقطہ نظر میں مال و دولت فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو صرف دیکھ لیا جائے اور اس کے ہونے سے دل خوش کر لیا جائے۔

اس سرمایہ داری کے اسلام خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ اسلام انفرادی زندگی سے زیادہ اجتماعی زندگی کا حامی ہے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسلام میں زندگی کتنی محترم ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے خود اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنا ناجائز قرار دیا۔ نفس کو اگر کسی نقصان کا خوف ہے تو شرعی واجبات کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے کہ وضو کا حکم ہے نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مرض ہے تو حکم ہے کہ وضو نہ کرو، تیمم کر لو۔ اس طرح یہ بتایا کہ انسانی زندگی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اپنی عبادت کی شکل و صورت کو بدل دیتے ہیں تمہاری زندگی حفاظت کیلئے وہ مرض بھی کوئی ایسا مرض نہیں جو لا علاج ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ سخت دشوار ہو امراض مزمنہ نہیں جن کا علاج ممکن نہ ہو۔ معمولی سی تکلیف جو مرض سمجھی جاسکے، اس کو بھی قدرت نہیں گواہا کرتی۔ سفر میں انسان کی طبیعت پر دشواری ہوتی ہے یہ خیال نہ کیجیے کہ سابقہ زمانہ کا سفر اس میں صعوبتیں تھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود سفر کے مفہوم میں ایک گرائی داخل ہے ساسی فطرتِ انسانی کی نیا صنی کرتے ہوئے سفر میں چور کعتی نمازیں نصف کر

دی گئیں۔ یونہی روزے بلا عذر نہیں چھوڑے جاسکتے تھے، سفر میں چھوڑ دو، پھر کبھی رکھ لینا۔

اس طرح بتلایا کہ تمہاری جسمانی زندگی کہاں تک عزیز ہے۔ اس طرح تمام ان غلطیوں کا سد باب کیا جو خدا کی رضا مندی کو انسان کی ابدائے نفس میں منحصر قرار دیتی تھیں وہ دنیا کا نظریہ کہ جتنا ہم اپنے نفس کو خواہ مخواہ کی تکلیف دیں گے اتنا ہی خدا ہم سے ضامن ہوگا۔ اسلام نے غلط ثابت کیا، اس نے ہمارے لیے ہر طرح کی آسانیاں قرار دیں۔

یرید اللہ بکمالیہ و لا یرید بکمال العسر۔ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس نے اسی نوعیت کے قوانین قرار دیے کہ کسی حکم شرعی کی تعمیل میں غیر معمولی دشواریاں اور اعذار پیدا ہو جائیں تو ہم اس کو برطرف کر دیں گے۔ "ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج" تمہارے لیے منہمی احکام میں عسر و حرج نہیں قرار دیا گیا ہے۔ یہ قاعدہ بنا دیا اور کلیہ قرار دے دیا۔ یہی اسلام کی مہم گیری اور بقا کی دلیل ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت جامع اور مکمل ہے۔

یقیناً اسلام کی شریعت اس مختصر مجموعہ قرآن کے اندر ہے جو ہماری نظروں میں ایک محدود کتاب ہے اور ان احادیث میں ہے جن کا اگر ذخیرہ جمع کیا جائے جو صحیح اور قابل اعتبار ہیں تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس میں دنیا کے تمام جزئیات یعنی خاص خاص مواقع کے احکام نام لے کر تو ذکر نہیں ہیں لیکن کلیات کے تحت میں دنیا کے ضروریات باعتبار موقع و محل سب بتلا دیے ہیں۔ لیکن اسلام کی شریعت میں کلیات و قواعد اتنے واضح موجود ہیں کہ ایک سمجھنے والا انسان ہر موقع و محل کی مناسبت سے ان کلیات سے احکام نکال سکتا ہے۔ اسی بنا پر وہ شریعتیں جو اس سے قبل تھیں وہ اس کی حق دار نہ تھیں کہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کر سکیں اس لیے کہ ان کے ضروریات

محدود تھے، اور اس لیے احکام بھی محدود۔ شریعت اسلام نے ایسے احکام و قوانین قرار دیے جو ہر موقع پر اور ہمیشہ رہنمائی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم کو کبھی شریعت میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم کو کبھی حکم اسلام کے علاوہ ضرورت کے موقع پر ہی خاص حکم کے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر موقع کے لحاظ سے خود شریعت اسلام میں احکام موجود ہیں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہر زمانہ میں جس واقف کار سے احکام دریافت کیے جائیں وہ ہی ہو کہ جو اس زمانہ میں موجود ہو اور نتیجہ نکالنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تاکہ اسلامی شریعت کا جو ہر خاص کردہ ہمیشہ رہنمائی کر سکے باقی ہے اسلام کے احکام ہرگز دشواری اور سختی پر مبنی نہیں ہیں مگر یاد رکھیے کہ ایک دشواری وہ تھا کرتی ہے جو پابندی کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر انسان سے آسان چیز پر جب پابندی عائد ہو جائے تو طبیعت پر گناہ گزرتی ہے۔ یہ پابندی وہ ہے جو حکم کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ دشواری وہ ہے جو حکم سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حکم کا نام تکلیف رکھا گیا ہے کہ وہ انسان کی طبیعت پر ایک بار ضرور ہوگا۔ صرف پابندی کی بنا پر اس قسم کی سختی جو اصل پابندی کا نتیجہ ہو وہ اسلام کی طرف سے بد طرف نہیں ہے اس لیے اصل احکام شریعت کے مقابلہ میں دنیا اگر عس و حرج کے نفسی و الی آیتوں کو پیش کرے تو وہ استدلالی غلطی ہے اگر ہم حدیث سے پورے کو ثابت کریں اور کہا جائے کہ خدا لو کہتا ہے مایرید بکم العصر پھر یہ سختی کیسی، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ سختی جو کسی حکم کا لازمی نتیجہ ہو وہ بد طرف نہیں ہے بلکہ کسی حکم شرعی کی پابندی میں غیر معمولی صورتوں کے لحاظ سے اور اتفاقی مواقع کی حیثیت سے غیر معمولی سختی پیدا ہو تو وہ بد طرف ہے۔

اگر مایرید اللہ بکم العصر اور ما جعل علیکم فی الدین من

حرج اس کا مفہوم اتنا ہی عام ہوتا تو پوری شریعت ہی ختم ہو جاتی۔ اسلام نے ہر حیثیت سے ہمارے لیے آسانیاں قرار دیں۔ شریعت نے یقیناً ہمارے لیے نفاذ القراوی

کا احترام کیا مگر اجتماعی زندگی کے مقابلہ میں وہ انفرادی زندگی کو کوئی چیز نہیں سمجھتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جس وقت مرکز اجتماعی پر مصیبت آ رہی ہو، جس وقت کہ ہیئت اجتماعی پر کوئی بلا آ رہی ہو تو اس مفاد اجتماعی کے بقا کے لیے اس انفرادی زندگی کو فنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے یہ جہاد کا حکم کیا ہے؟ وہ انسان کی انفرادی زندگی جس کی حفاظت کے لیے احکام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں آج وہ موت کے منہ میں بھج دی جاتی ہے۔ آج وہ سلاج جنگ کے مقابلہ میں بھج دی جاتی ہے۔ فنا ہونے کے لیے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ مفاد اجتماعی کے مقابلہ میں مفاد انفرادی کوئی چیز نہیں ہے۔

اسلام نے بے شک انسان کے لیے مال و دولت کو جائز قرار دیا ہے مگر اس وقت تک کہ انفرادی ترقی اجتماعی ترقی کے خلاف نہ ہو جائے اسلام کا نقطہ نظر انسان کی زندگی کے متعلق یہ ہے کہ ہر شخص ترقی کرے۔ ایک فرد رہتے ہوئے اس نوع کی جس کی وہ ایک ہستی ہے اس لیے کہ قوم تو افراد کا مجموعہ ہی ہوتی ہے۔ لہذا افراد کی ترقی قوم کی ترقی ہوتی۔ مگر اسی وقت جب احساس قومیت کے ساتھ ہو۔ اور اگر احساس قومیت ساتھ نہ ہو تو افراد کتنی بھی ترقی کر جائیں قوم پھر بھی پستی کی حالت میں ہوگی۔ کیونکہ قوم تو نام ہے رشتہ اجتماعی کا جو مختلف افراد میں اتصال رکھتا ہے۔ اجسام کا اجتماع، باہمی نشست کی حیثیت سے اور مکان کی قربت کے لحاظ سے ایک قوم کے افراد نہیں بنا دیتا۔ پھر حیکہ ایک قوم کی تشکیل اس رابطہ کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان افراد قومی میں بحیثیت شیرازہ قومی کے قائم ہو تو جب تک یہ رابطہ باہمی قائم ہے قوم ہے اور اگر یہ ختم ہو تو قوم فنا ہو گئی چاہے اس کے افراد کتنے ہی موجود ہوں۔

اسی لیے اسلام ایسی ہی زندگی کو چاہتا ہے جو احساس قومیت کے ساتھ ہو۔ اگر آپ نے مال و دولت انفرادی حیثیت سے خزانوں میں بھر کر رکھ لیا جس سے نہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے نہ دوسروں کو تو یہ مال و دولت آپ کے لیے سبب ترقی بنے لیکن بحیثیت قوم آپ کے

یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سرمایہ زندگی جو مال و دولت ہے اس کی مثال خون کی طرح ہے جسم انسان میں جس طرح یہ حب تک جسم انسان میں گردش کرتا ہے اور شریان و عروق میں چلتا پھرتا ہے اس وقت تک اس جسم کی زندگی ہے اور اگر یہ خون کسی جگہ اس جسم میں منجمد ہو کر رہ جائے اور دوسرے اعضاء و جوارح اس سے محروم رہ جائیں تو یہ اس جسم کا مرض ہو گا۔ اور اس کی فنا کا پیش خیمہ قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر یہ خون کسی منفذ کو پا کر باہر بہنے لگے تو پھر انسان کا جسم فنا ہو جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک مرض ہے انسانی زندگی کو فنا کرنے کا۔ یہ تمام امراض ہیں مستقل۔ ایک یہ کہ خون منجمد ہو کر ایک جگہ رہ گیا انسان مفلوج ہو گیا کچھ اعضاء بریکار ہو جائیں گے۔ نتیجہ میں وہ اعضاء بھی جو اس وقت خون رکھتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ایسی رگ قطع ہو گئی کہ خون بہنے لگا۔ پھر بھی انسانی زندگی فنا ہو جائے گی۔ ان میں سے ہر ایک وہ ہے جو انسانی زندگی کو فنا کرنے کا باعث ہے وائے بر حال قوم! جب اتنے امراض پیدا ہو جائیں تو کبھی ان افراد کو اپنی زندگی پر ناز کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ مرض کہ بعض لوگ صاحب دولت بن بیٹھے، انھوں نے مال و دولت خزانوں میں محفوظ کر لیا، دوسرے فاقے کرتے ہیں تو ان کی بلا سے مگر ان کو یہ گھمنڈ نہ کرتا چاہیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ اس لیے کہ قوم اگر فنا ہو گئی تو کوئی فرد چھوٹے کا نہیں۔ یہ سب بحیثیت افراد قوم فنا ہو جائیں گے۔ اور اس کے باعث وہ خود ہوں گے۔

دوسری طرف درآمد برآمد کا عدم توازن ہماری آمدنی کم اور مصارف زیادہ۔ ہمارا سرمایہ زندگی دوسروں کے پاس چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ہمارا جتنا سرمایہ ہے وہ سب چلا جائے گا۔ جائیدادیں چلی گئیں، مکانات چلے گئے زمینیں چلی گئیں، سود و سود کے ذریعہ سے ہمارا جتنا سرمایہ تھا وہ سب دوسروں کے پاس چلا گیا۔ تجارت چھوٹی رہی، اسے عار و تنگ سمجھ لیا۔ اسی طرح جتنے وسائل آمدنی کے تھے ترک کر دیے مگر

ضروریات قائم، سرمایہ ختم ہو چکا، پروٹوٹ پر روپیہ لیا۔ سود و سود مقرر کیا۔ اسلام کی تعلیم پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اسلام نے ہمارے لیے سود دینا اور لینا حرام قرار دیا تھا ہم نے اسلام کی اس تعلیم سے غلط فائدہ اٹھایا کہ غیر مسلم سے معاملات جائز ہے۔ اس کے معنی یہ ہم نے سمجھے کہ سود دینا جائز ہے حالانکہ ہرگز ایسا نہیں۔ غیر مسلم کو سود دینا تو درجستہوں سے حرام ہے۔ ایک طرف سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے دوسری طرف امانت کفار ہونے سے حرام ہے۔ ایک طرف گناہ کیا دوسری طرف امانت کفار کے باعث ہوئے۔ اس طرح ہم اپنے مامقول سے فنا کی منزل پر پہنچے۔ ہم نے ایک "ضرورت" کا لفظ سن لیا کہ ضرورت کے وقت سود جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن ضرورت کے معنی ہم نے یہ قرار دے لیے کہ بچہ کاختہ ہے، ضرورت ہے ہیں قرض لینے کی۔ صاحبزادے کی شادی ہے ہیں ضرورت ہے قرض لینے کی۔ "مشت" مافی ہے، مفت پوری ہو گئی، ضرورت ہے۔ اگر ضرورت کے یہ معنی ہیں تو بغیر ضرورت کے کوئی قرض ہی کا ہے کو لینے لگا؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سود ناجائز ہی نہیں "حقیقتاً ضرورت" وہ ہے جس کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ "مردار کھانا جائز ہے" جس وقت کہ آپ مردار کھا سکتے ہیں اس وقت سودی روپیہ لینا بھی جائز ہے۔ بغیر اس کے کسی وقت بھی جائز نہیں۔ اگر ہم اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی ہمارے لیے دور زندگی پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر جب ہیں خبر ہی نہیں تو نتیجہ فنا ہے اور کچھ نہیں۔

دین و دنیا

دین و دنیا کے معاملہ میں کچھ لوگوں نے صرف آخرت پر نظر کی۔ دنیا کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ لوگوں نے موجودہ حیات دنیا پر نظر ڈالی۔ اسلام نے اس معاملہ میں ایک معتدل حکیمانہ طرز عمل یہ پیش کیا کہ تم اس دنیا کی زندگی کے تمام ان لوازم کے ساتھ جو اس دنیا کے لیے ضروری ہیں زندگی بسر کرو مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے خیال کو بھی نہ بھلاؤ۔ تمام وہ تعلقات جو انسان کو دنیاوی زندگی کے ساتھ حاصل ہیں، تمام وہ ضروریات زندگی جو قدرتی قوتوں کے لحاظ سے انسان کے لیے لازم ہیں ان کے دروازے بند نہیں کیے گئے۔ قدرت نے اگر قوتِ ذائقہ عطا کی تھی تو غذا سے منع نہیں کیا۔ قوتِ سامعہ عطا کی تھی تو آوازوں کے سننے سے روکا نہیں۔ ہر طاقت جو عطا کی تھی اس سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو حق دیا۔ احل لکم الطیبات۔ تمہارے لیے پاک و پاکیزہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔

قل من حرم زینۃ اللہ الّتی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق ان سے کہو کون ہے جس نے حرام کر دیا ہے خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو اور پاک و پاکیزہ رزق کو جو خدا نے عطا کیا ہے اس نے بہتر سے بہتر غذا کھانے کا حق دیا، بہتر سے بہتر لباس پہننے کا حق دیا۔

لیکن ہر چیز میں اپنی طرف سے ایک پابندی قرار دے دی تاکہ ہر چیز سے لذت

اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فرض شناسی کا بھی احساس رہے۔ آپ کو بہتر سے بہتر غذائیں کھانے کا حق دیا۔ مگر احل لکم الطیبات و حرم علیکم الخبائث کی تفریق قرار دے کر اس میں ہر موقع پر اپنی یاد بھی دلا دی۔

اگر آپ جائزہ لیجیے تو وہ چیزیں جو ماکول اللحم میں داخل ہیں اپنے مزے کے اعتبار سے کوئی پست درجہ نہیں رکھتیں۔ ان میں بہت لذیذ چیزیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو شے ممنوع ہی میں لذت محسوس ہو۔ الانسان حرص علی ما منع وہ لذت اعتباری لذت ہوتی ہے جو شے ممنوع سے پیدا ہوتی ہے لیکن واقعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں میں جن کو قدرت نے جائز قرار دیا ہے لذت مفقود نہیں ہے، لیکن پھر بھی روک دیا۔ ان چیزوں سے جو اس کی نظریں حکیمانہ حیثیت سے انسانی زندگی کے لیے مضر تھیں ان کو روکنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ انسان بہتر سے بہتر غذا ڈھونڈ کر یہ احساس رکھے کہ کھلوا واشربوا ولا تسرفوا اس طرح انسان نے لذت بھی حاصل کی اور فرض شناسی کے ساتھ خدا سے بھی لگائے رہا۔ اسے بہتر سے بہتر لباس پہننے کی اجازت دی مگر پابند کر دیا کہ لٹیم نہ پہنوں۔ اس کے بعد آپ بیش قیمت سے بیش قیمت لباس پہننے کوئی اعتراض نہیں۔ انسان ڈھونڈے، عالم کے بازاروں میں بہتر سے بہتر لباس اپنے لیے اُختیار کرے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال لگا رہے کہ حوری محض نہ ہو۔ اجزلے غیر ماکول اللحم سے نہ ہو۔ اس طرح انسان نے لذت دنیا کو بھی حاصل کیا مگر خدا کو بھی نہیں بھولا۔ اس کے بعد انسان کے لیے قدرت نے نظام بشری کی اصلاح کے لیے ایسے ضروریات مہیا کیے کہ جن کی وجہ سے نسل انسانی کے جو دو طبقے قرار دیے ہیں صنفِ مذکور و اناث ان کا ربط پیدا ہو سکے۔ انجیل کی تعلیم اپنے مقام پر کہ وہ ملکوتِ آسمان میں نہیں داخل ہوگا جو شادی کر لے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو تفرقہ قدرت نے قرار دیا تھا وہ عبث ہے، خدا کا ایک طرزِ عمل بیکار قرار پاتا ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نسل انسانی فنا کی منزل کے قریب آجائے۔ مگر پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد النکاح من مستتی فمن مرغب عن مستی فلیس مستی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری جماعت سے وہ شخص خارج ہے جو انکار رکھتا ہو شادی کرنے سے۔ اس طرح نسل انسانی کے باقی رکھنے کی فکر کی گئی۔

لیکن ایسی پابندیاں عائد کر دی گئیں جو نظام بشری سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً شوہر دار عورت سے عدم جواز کا حکم، اخیر شوہر دار سے عقد کرنا جائز لیکن ان میں بھی خاص الفاظ اور صیغے مقرر کر کے یہ پایا ہے کہ اگر انسانی خواہشیں پوری ہوں بھی تو فرض شناسی کے احساس کے ساتھ۔ یعنی صیغہ خاص کا حکم اس لیے تھا کہ انسان کی وہ خواہشیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ خدا کی یاد کو بھلا دیں ان کی تکمیل میں بھی خدا کی یاد فراموش نہ ہو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں خالص مادی حیثیت رکھتی ہیں ان میں اسلام نے اپنے حکیمانہ طریقہ عمل سے روحانیت کی مدح چھونکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا فرض شناسی کی تعلیم ہوگی؟

ایک وہ محل و موقع جہاں پر تمام موانع مرتفع ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مگر انسان کو اس وقت بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے خدا کا حکم ہے کہ کچھ الفاظ زبان پر جاری کر لیے جائیں اس وقت تک ہمارے لیے اقدام کرنا مستحسن نہیں ہے۔ اس طرح اسلام نے دنیا کو سمودیا آخرت میں اور انتظام کیا کہ تم اپنی ذاتی خواہشوں کو پورا کرو مگر احساس فرض کو بھی نہ بھوڑو۔ خدا کی یاد دل سے نہ نکلنے پاتے، بے شک ایسی چیزیں دل سے روکا جو طبعاً خدا کو بھلا دیتی ہیں، اہو و لعب سے منع کیا۔ اہو کو اہو اسی لیے کہتے ہیں کہ ملیھی عن ذکر اللہ "وہ خدا کی یاد سے غافل بنا دیتا ہے" لیکن ذرا کھ صحت جسمانی کو جانتے رکھا اور ذرا ذرا سی باتوں میں بھی انسانی ضروریات کا لحاظ رکھا۔ وہ کسی طرح اس چیز میں اپنی خوشنودی و رضامندی نہیں سمجھتا کہ خواہ مخواہ آپ اپنے نفس کو تکلیف دیجیے۔ مثلاً دو گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو جیسے اس لیے کہ خدا راضی ہو۔ خدا اس سے راضی نہیں ہوگا۔ بے شک ان شرائط کے سلسلہ میں جو اس نے عائد کیے ہیں۔ اگر تکلیف ہو تو جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی اجر بھی بڑھائے گا مستقل طور سے صرف تکلیف ہی حاصل کرنا اپنے مد نظر نہ رکھیے، اپنے مد نظر قرآن کا ادا کرنا ہی رکھیے۔ افضل الاعمال اس حجاز سخت ترین عمل وہ ہے جو زیادہ تلخ ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ زیادہ تکلیف اختیار کیجیے۔ یہیں بلکہ ادائے

فرض کے سلسلہ میں تکلیف اٹھانا پڑے تو فرض کو نہ چھوڑیے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ آپ کی نظر میں فرض کہاں تک اہم ہے۔

اس طرح نہ انسانی ضروریات زندگی کو نظر انداز کیا گیا نہ آخرت کا خیال نظر انداز کیا گیا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام مال و دولت جمع کرنے سے مانع ہے۔ یعنی مال و دولت کی طرف توجہ ہی کو ناجائز قرار دیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے شک وہ ان دونوں افراط و تفریط کے نقطوں سے علیحدہ ہے جو اس وقت دنیا میں پائے جا رہے ہیں ایک طرف وہ سرمایہ داری جو اس وقت امریکہ وغیرہ میں پائی جاتی ہے اور دوسری طرف روس کی اشتراکیت۔

بعض لوگ جنہوں نے اسلامی تعلیمات کا پورے طور سے مطالعہ نہیں کیا ہے وہ روس کی اشتراکیت کو اسلام کے سرمن گڑھنا چاہتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ روس کی اشتراکیت اسلام کا حکم ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف بعض لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو سرمایہ داری کا حامی بتلاتے ہیں۔ درحقیقت لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کی صحیح روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام جس طرح ہر چیز میں ایک نقطہ اعتدال کو پیش کرتا ہے۔ اور اسی میں اس کی حقیقی کامیابی کی روح مضمر ہے، اسی طرح اس اشتراکیت و سرمایہ داری میں وہ ایک نقطہ اعتدال کا حامل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اسلام اشتراکیت کا حامی ضرور ہے لیکن خود اختیارانہ اشتراکیت کا جبر یہ اشتراکیت کا نہیں۔ اس کی توضیح مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ حضرت احدیت نے دنیا کو عالم اسباب قرار دیا ہے۔ اور اسباب پر نتائج کو مرتب قرار دیا ہے۔ اسلام کی شریعت چونکہ قانون فطرت کی پابند ہے اس لیے اس نے بھی ہر شے کے لیے کچھ اسباب مقرر کر دیے ہیں۔

اگر ایسے اسباب مجتمع ہو گئے تو شریعت اپنے قانون کے موافق ان نتائج کو

مترتب کرے گی جو ان اسباب سے تعلق رکھتے ہیں۔ شریعت نے جس طرح ہر چیز کے لیے نتائج قرار دیے ہیں اسی طرح ملکیت کے لیے بھی کچھ اسباب قرار دیے ہیں۔ بے شک اس نے ہر شخص کو دعوت دی ہے کہ میدان عمل میں آکر ایک دوسرے پر سبقت اختیار کرے۔ درحقیقت کامیابی کا جو ہر مسابقت میں ہے۔ زندگی کا رمز ایک دوسرے کے آگے بڑھنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی طرف سے چپہ چپہ برابر تقسیم کر دیا ہوتا تو پھر عمل کا میدان ہی کہاں رہتا۔ پھر سعی کی کوشش کے لیے وسعت ہی کہاں باقی رہتی۔ اس لیے کس نے مال و دولت کو تمام قیوسے آزاد، بغیر کسی مالک خاص کے اپنا قرار دیا۔ یعنی جتنی دنیا کی چیزیں ہیں وہ ان تمام اسباب سے قطع نظر کر کے کس شخص کی ہیں؟ خدا کی، ان الارض لله، زمین خدا کی ہے۔ دنیا میں جو کچھ مال ہے وہ سب خدا کا ہے۔ ہر چیز عالم کی صرف اس کی ذات سے مخصوص ہے دولت خزانہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی ہیں۔

اس کے بعد اس نے موقعہ دیا اور اسباب قرار دیے کہ وہ چیزیں جو میری ہیں دنیا کی وسعت جو مجھ سے مخصوص ہے اس میں سب کا حق ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے اس طرح اس نے دنیا کو موقع دیا آگے بڑھنے کا۔ پھر اسباب مقرر کیے جن کے ذریعہ سے کوئی شے کسی کی قرار پاسکتی ہے۔ زمینیں ہیں وہ ان ذرائع سے ملکیت قرار پاسکتی ہیں کسی شخص کی، خزانے ہیں وہ اس طرح سے، درخت ہیں وہ اس طرح سے، شروع میں تو کسی کا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اسباب مقرر کیے گئے۔ اسباب میں کسی کا نام نہیں قرار دیا گیا۔ کہ فلاں شخص کی یہ ملک ہوگی۔ بلکہ جو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مقدار میں ان نتائج کو حاصل کر سکے۔ جو قدرت نے ان اسباب کے لیے مقرر کیے ہیں اس طرح میدان عمل میں مسابقت کی دعوت دی کہ آؤ اس میدان عمل میں آؤ اسباب موجود ہیں۔ اسباب کے ذریعہ سے نتائج حاصل کرو۔

اب اگر کسی شخص نے افراد انسانی میں سے اپنی توت عمل کو بیکار رکھا، معطل رکھا، خدا کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اور دوسرے شخص نے عمل کیا۔ ان اسباب سے بیش از بیش فائدہ اٹھایا۔ ان ذرائع عمل کو اختیار کیا جس کے ذریعہ سے مال و دولت بیشتر حاصل ہوتی ہو تو قدرت یہاں پر بے انصافی سمجھتی ہے کہ وہ برابر کر دے ان دونوں کو۔ اگر کسی شخص نے اس مال و دولت کو ناجائز طریقہ سے حاصل کیا ہے تو بے شک اس کی ہر ایک چیز اس اصلی مالک کی ہے جس سے اس نے ناجائز طریقہ سے حاصل کیا ہے۔ لیکن اگر جائز ذریعہ سے کسی نے اپنے مال و دولت میں اضافہ کیا ہے اور دوسرے شخص نے ان ذرائع سے حاصل نہیں کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ قانون گردن پکڑ کر اس کی تمام مال و دولت کو تقسیم کر دے دوسرے لوگوں میں جن کا اس عمل میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ ہاں! ان لوگوں کو مخاطب کر کے جنہوں نے مال و دولت حاصل کیا ہو ایسے احکام و فرائض عائد کر دیے کہ وہ خود بارادہ و اختیار خود اپنی خوشی سے ان لوگوں کی جو درحقیقت اپنی ذاتی کوتاہی سے یا اسباب کی کمی سے یا حوادث اتفاقیہ سے اس معیار بندی پر نہیں آسکے۔ اور فقر و فاقہ کی دشواریوں کو اٹھارہ ہے ہن کفالت کریں۔ خالق کا ارشاد ہے کہ الاغنیاء امنائی والفقراء عیالی۔ مال و دولت رکھنے والے میرے امانت دار ہیں اور فقیر میرے واجب النفقہ ہیں (حدیث قدسی)

اس طرح اشارہ کیا کہ اگر کسی نے کسی فقیر کی خبر گیری کی تو گویا اس نے میرے موال کو پورا کیا۔ اس لیے کہ کسی کے واجب النفقہ کی آپ خبر گیری کر دیجیے تو اس کو گویا دیدیا۔ ایک مرتبہ ارشاد ہوا، اے موسیٰ! اگر میں تمہارے دروازہ پر آؤں تو کیا دو گے؟ موسیٰ کانپ گئے۔ جواب کیا دیں۔ ارشاد ہوا۔ اگر کوئی فقیر تمہارے دروازے پر آئے تو سمجھو کہ میں آیا ہوں۔ اس طرح اغنیاء کے اموال میں فقیروں کو شریک قرار دیا۔ لیکن

یہ وہی شرکتِ خود اختیاری ہے۔ اس طرح اس شخص کی محنت کا پھل بھی دے دیا۔ جس نے اپنی ذاتی محنت و مشقت سے روپیہ کمایا تھا اور اس فقیہ کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا۔ جو اس میدانِ عمل میں پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد زکوٰۃ و خمس کے احکام جاری کیے۔ یہ احکام ایسے ہیں کہ اگر ان پر صحیح طریقہ سے عمل ہوتا رہے تو مسلمانوں میں کوئی شخص بھیک ماننے پر مجبور نہ ہو۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ اغنیاء اپنے فرائض کا احساس نہ کریں وہ خدا کے دیے ہوئے مال و دولت کو اس طرح سمجھیں کہ گویا وہ کسی دوسرے عین کے دستِ نگر نہیں ہیں۔ وہ بیکار کے مصارف میں کتنا ہی صرف کر دیں کتنا ہی زیادہ سے زیادہ مقدار میں دے دیں بطور شکسٹ کے بڑی بڑی ہستیوں کو کتنا ہی وہ اپنے خزانہ سے بھر دیں لیکن زکوٰۃ و خمس کے نام سے دینا نہیں نصیب ہوتا۔ وہ علمِ حساب حاصل کرتے ہیں مگر اپنی آمدنی اور صرف کے لیے نہیں۔ اعمیوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس میں خدا کی طرف سے ہم پر کیا عائد ہوا تھا۔ وہ سرکاری حکام کے ٹکسیوں کو خوب ادا کرتے ہیں۔ چاہے اس لیے کہ اس میں قرتی اور وارنٹ کا خوف ہے۔ لیکن خدا کی طرف کا جو مطالبہ ہے اس پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ علماء کی زبانیں بھی اس معاملہ میں خاموش۔ اس اندیشہ میں کہ لوگوں کو خیال ہوگا یہ اپنے لیے کہتے ہیں۔

مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ و خمس کے روپیہ کو آپ کسی مجتہد کے سامنے پیش کریں۔ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ مجتہد مستحق کی شناخت میں آپ سے زیادہ ناواقف ہو۔ آپ کو ذاتی طور پر لوگوں سے ملنے جلنے کا زیادہ موقع ہے آپ مستحق و غیر مستحق سے بنسبت اس جماعت کے زیادہ واقف ہیں جو گوشہ گیر ہو جو ظاہر پر عمل کرتی ہو جس کے سامنے لوگ جا کر زیادہ پابندی مذہب کا اظہار کرتے ہوں اس لیے کہ معلوم ہے کہ ملے گا تو یہیں سے ملے گا۔ بہت ممکن ہے کہ مستحق کی شناخت آپ کو زیادہ ہو۔ اس لیے آپ زکوٰۃ و خمس کے احکام کو کتابوں میں دیکھ لیجیے یا کسی مجتہد

سے پوچھ لیجیے۔ لیکن اس کے آپ کبھی منتظر نہ رہیے کہ ہم ان کے پاس پیش کریں۔ بلکہ آپ اگر اپنے اور خدا کے درمیان اپنے ذاتی احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کو صحیح مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیں گے۔ چاہے آپ کسی عالم دین کی صورت بھی نہ دیکھیں مگر زکوٰۃ و خمس ادا کیجیے، آپ شہر میں نہ دیجیے، بیرون شہر میں دیجیے۔ اگر شہر کا حق مقدم ہوتا ہے لیکن بہر حال ادا تو کیجیے۔

اگر آج اس پر عمل ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن وہ اشخاص جنہوں نے گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ وہ لوگ نظر قدرت میں ایک سخت مصیبت کے مرتکب ہوتے ہیں جو قریب بہ شرک ہے۔ اس لیے کہ یہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اگر وہ نماز کے پابند ہیں تو کہتے ہوں گے ”ایاک نعبد وایاک نستعین“ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے امداد طلب کرتے ہیں“ لیکن گداگری سے ظاہر ہے کہ خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ سوال کرنا اسلام میں وہ چیز ہے کہ جس وقت مردار حلال ہوتا ہے اس وقت سوال کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ ورنہ گداگری اسلام میں جائز نہیں ہے۔

لیکن پھر بھی کیا کہنا اس کے تفضل کا۔ ایک طرف تو گداگری کو اتنی بڑی معصیت قرار دیا لیکن دوسری طرف یہ حکم دیا کہ اب اگر اس نے اس معصیت کا ارتکاب کیا ہی ہے۔ اب اگر اس نے معیار انسانی کو نپت کر ہی دیا ہے تو تم انسانیت کو بدنام نہ کرو۔ تم رد سوال نہ کرو۔ ایک طرف اسکو روکتا ہے خبردار! مانگنا نہیں۔ دوسری طرف آپ کو حکم دیتا ہے کہ خبردار! سوال رزق نہ کرنا! اما السائل فلا تنہی۔ سوال کرنے والے کو رزق نہ کرو، اس کو جھڑکو نہیں۔ کسی موقع پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نہ دینے سے اور سوال کو پورا نہ کرنے سے عادت گدائی کی چھوٹے گی تو اس وقت آپ کو سوال کا رد کرنا مستحسن ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو رد سوال مستحسن نہیں ہے۔

عبادت کا صحیح مفہوم

تجارت اور کسب معیشت کی اہمیت

اسلام نے انسان کو عبادت کا جو حکم دیا ہے اس کے متعلق غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو عبادت کے معنی سمجھنے میں یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ عبادت صرف نماز و روزہ کا نام ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم ہے فرائض کا ادا کرنا۔ عبادت کے معنی ہیں خدا کی رضا مندی حاصل کرنا اپنے اعمال کے ذریعہ سے اس میں تمام وہ شعبے زندگی کے داخل ہیں جن پر تمام انسانوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انفرادی افعال ہیں، اجتماعی افعال ہیں، حق اللہ میں، حق الناس میں، ہر چیز میں انسان کا جو فرض ہے اس کو ادا کرنا یہ عبادت میں داخل ہے وہ چیز کہ جس کو بالکل ہی عبادت سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی مال و دولت کا حاصل کرنا وہ بھی حلال طریقہ سے ہو تو دین سے الگ نہیں ہے۔

”تجارت اور اسلام“ میں لکھ چکا ہوں کہ جناب رسالتؐ میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک جوان خوش شکل و شائل ادھر سے ہو کر گزرا۔ اصحاب کرام نے یہ کہا: ”افسوس اس کی جوانی پر، کاش یہ جوانی عبادتِ خدا میں صرف ہوتی۔“

جناب رسالتؐ نے سنا تو فرمایا: ”کیا کہا تم نے؟“

انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جوان اپنی جوانی کو گزار رہا ہے طلبِ دنیا

میں، لکھش احکام کے پورا کرنے اور عبادت میں گزارتا۔“

۱۔ یہ کتاب قبل ازیں امامیہ سن پاکستان سے شائع ہو چکا ہے۔

آپ نے فرمایا۔ ”یہ تم نے کیونکر کہہ دیا کہ اس کی جو انی راہ خدا میں صرف نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس کا مال دنیا طلب کرنا اس لیے ہے کہ اپنے اہل و عیال کے رزق کی کفالت کر سکے اور ان کے لیے سامانِ راحت مہیا کرے تو وہ خدا کی راہ میں ہے۔ عبادت میں مصروف ہے اگر اس لیے مال و دولت حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے حج کرے صدقہ عطا کرے تب بھی وہ خدا کی راہ میں ہے۔“

ہاں! بے شک! اگر مال و دولت کو صرف اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال میں تفوق حاصل کرے تب بے شک شیطان کے راستہ میں ہے تو انسان اگر مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امورِ خیر کا انصرام کر سکے تو کون کہتا ہے کہ وہ عبادت سے الگ ہے؟“

تجارت وہ چیز ہے جسے انبیاء و مرسلینؑ نے کیا لیکن ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم نے تجارت کو اپنے لیے سببِ حقارت کو ذلت سمجھ لیا ہے۔

ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کبھی تجارت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ یہ اشتہار شائع کرتا ہے کہ ”گردشِ زمانہ سے اب شیعوں کی یہ حالت بہنچی ہے کہ وہ تجارت کر رہے ہیں۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ تجارت عار و ذلک ہے، تجارت گداگری سے بھی بڑھ کر ہے۔ ”گردشِ زمانہ سے اب یہ حالت بہنچی ہے“ یاد رکھیے کہ جس کام کو آپ دولت سمجھ کر اختیار کریں گے دنیا حق رکھتی ہے کہ اس پر آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ اگر گردشِ زمانہ سے یہ وقت آیا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ گردشِ زمانہ سے ہماری زندگی کا دور آیا ہے۔ ہماری کامیابی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لکھنؤ میں شرفائے شہر نے تجارتیں کرنا شروع کیں تو اس کو ایک غیر معمولی صورت سے شروع کیا علماء کو بلا کر دکانوں کا افتتاح کرایا۔ اشتہار شائع کیا کہ شیعوں کو قومی حیثیت سے

تجارت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ فلاں شخص نے اپنے مواعظ میں چونکہ تجارت پر ترغیب دلائی تھی اس کے مواعظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم اس دکان کا افتتاح کر رہے ہیں۔

حالانکہ اس طرح تجارت نہیں ہوتی، آپ کیوں ڈرتے ہیں۔ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے مواعظ سے مجبور ہو کر میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ آپ کیوں یہ کہتے ہوئے شرتاتے ہیں کہ ہم ضروریات زندگی سے مجبور ہو کر تجارت کرتے ہیں، کیوں نہیں کہتے، کہ ہماری زندگی موقوف ہے تجارت پر اس لیے تجارت کرتے ہیں۔ آپ تاجر بننا چاہتے ہیں تو مصلح کی شکل کیوں اختیار کرتے ہیں۔ آپ تجارت کیجیے، دکانداروں کی شکل میں اس کو کوئی دوسرا لباس نہ پہنائیے، پھر بھی اچھا ہے، یوں ہی رفتہ رفتہ افراد قوم کی ذہنیت میں تبدیلی ہوگی۔ اگرچہ آگے بڑھنے والے بہت آگے بڑھ گئے لیکن ایک جگہ ٹھہرنے سے آگے بڑھنا پھر بھی بہتر ہے۔

اجتماعی زندگی کے مختلف پہلو

ایک گھر کے رہنے والوں کی زندگی، ایک شہر کے رہنے والوں کی، ایک ملک کے رہنے والوں کی اس کے بعد تمام دنیا کے رہنے والوں کی زندگی، اسلام نے کسی جز کو حیات کے تشنہ تعلیمات نہیں چھوڑا، ہر شعبہ میں حیات کے اپنے علمی و عملی نقش قائم کر دیے ہیں جس پر عمل کرنا صحیح طور پر کامیابی کا ذمہ دار ہے۔ تدبیر منزل اور سیاست مدن کے باب میں کیا کہنا اسلامی قانون کی جامعیت کا کہ علمائے عظیم اخلاق کو اس باب میں کہنا پڑتا ہے، کیا کریں شریعت اسلام نے ضروریات کو پورا کر دیا، ایک کتاب فقہ کی جو احکام اسلام کی جامع ہے وہی عظیم اخلاق کی جامع ہے۔ جتنے دنیا کے شعبے ہیں سب شریعت اسلام کے اندر مکمل طور سے موجود ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی رعایا سے نسبت رکھتا ہے ہر شخص کو اپنے گھر کے افراد سے وہی نسبت حاصل ہے کوئی شخص اپنے کو ذمہ داری سے سبکدوش نہ سمجھے۔ کلک، راع و کلک، مسئول۔ ہر شخص تم میں سے نگران ہے اور ہر شخص تم میں سے جواب دہ ہے۔ باپ کے مقابلہ میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ باپ کو اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ زوجہ کو شوہر اور شوہر کو زوجہ کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بہرات کو شریعت اسلام نے اس طرح سے پیش کیا کہ اس سے بہتر تعلیم ہو نہیں سکتی۔ تمام نظام عالم آپس کے سلسلہ احتیاج پر قائم ہے۔ اگر سلسلہ احتیاج یک طرفہ ہو تو نظام عالم معطل ہو جائے، قدرت نے نظام دنیا کو اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر شخص محتاج ہے۔ اور ہر شخص محتاج الیہ ہے۔ جب اس طرح سے تمام کڑیاں آپس میں جڑیں گی اس وقت نظام عالم برقرار رہے گا

اس لیے تقسیم عمل کا اصول نافذ کیا گیا کہ تقسیم عمل کے ذریعہ سے ہر شخص دوسرے کے محتاج الیہ بن جائے۔

اسی سے یہ کثرت وحدت کا لباس پہنتی ہے۔ کوئی مرکب اس وقت تک عالم ترکیب میں رہ نہیں سکتا۔ جب تک کہ اس کے اجزا ایک دوسرے کی طرف احتیاج نہ رکھتے ہوں دنیا کا انتظام ملک کا انتظام اسی طرح گھر کا انتظام اگر تمام عناصر جو گھر میں قدرت نے دلجیت کیے ہیں یہ عناصر ایک دوسرے کی طرف محتاج نہ ہوں تو یہ نظام درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قدرت نے ان کے درمیان تقسیم عمل کیا۔ چونکہ وہ شریعت بیکار ہے جو فطرت کے مطابق نہ ہو اس لیے انسان کی فطرت کو دیکھا کہ باہر کے لیے کون مناسب ہو سکتا ہے اور اندر کے کون لائق تقسیم عمل کے اصول پر نظام قائم کیا۔ اور فرائض کو دو شعبوں میں تقسیم کیا۔ امور داخلی اور امور خارجی، امور داخلی کا انتظام گھر کی ملکہ کے سپرد کیا اور امور خارجی کا انتظام مرد کے حوالہ۔

کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کا معیار رست مقرر کیا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ذلت کی نظر سے دیکھا۔ اسلام نے مرد کو کارکن قرار دیا۔ عورت کو ملکہ بنایا، مرد کو مزدور اور عورت کو سرمایہ دار قرار دیا۔ مرد کو حوادث دنیا کے تھپیڑوں میں ڈال دیا۔ مرد کے قولے عمل کا اندازہ کیا، اس نے اس کی بنیاد جسمانی کو پہلے سے اس کے مطابق قرار دیا تھا کہ دنیا کے بیرونی مشکلات کا مقابلہ کرے۔ یہ سب کچھ مرد کے لیے چھوڑا۔ اور وہ باریک کام گھر کا جس میں قوت شعور و خیال کی ضرورت ہے اس کو عورت کے سپرد کیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت گھر میں بیٹھی ہوئی کام کرتی رہے اور باہر کام کرتا رہے وہ جو کچھ حاصل کرے لاکر اس کے پاس ڈال دے۔ اس مال و دولت کو یہ صرف کرے اور اس کا انتظام درست رکھے۔ اس طرح اس نے انتظام قائم کیا گھر کا۔ اس طرح خانہ داری کے اصول کی تعلیم دی۔ آج آپ جانتے۔ دنیا کے متمدن میں دیکھیے سب کچھ ہے۔ کونسلوں میں عورتیں

پہنچ گئی ہیں۔ اداروں میں اور دفاتروں میں موجود ہیں، لیکن انتظام خانہ داری درست نہیں ہے، لوگوں نے گھر کو بگاڑ کر جنگل کو آباد کیا، خود برباد ہوئے، دوسروں کی خانہ آبادی کر دی۔ لیکن اسلام نے آپ کے سامنے کیا قانون پیش کیا تھا۔ ادھر مرد کی فوقیت عورت پر ثابت کی۔ کہ اگر ہم نے اسے کارکن قرار دیا ہے تو مزدور ہی نہ سمجھ لینا۔ الرجال قوامون علی النساء "مرد صاحب اختیار قرار دیا گیا ہے عورت پر"۔

اس طرح اس کے معیار کو بلند کیا۔ عورت کے معیار کو لطف و مرحمت کے پہلو کو آگے بڑھا کر بلند کیا فرماتے ہیں۔

المرأة ریحانہ۔ "عورت گلدستہ ہے، عورت گلاب کا پھول ہے۔" پھر گلاب کے پھول کو جتنے ملامت یا حقوں سے رکھ سکتے ہو۔ اس طرح اسے رکھو۔

گھر میں ماں اور بیٹا ہے، بیٹے کے لیے ماں کی اطاعت اسی طرح قرار دی جس طرح باپ کی اطاعت ہے۔ کہا کہ حبت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ یہاں تک معیار بلند کیا گیا کہ اگر کسی حکیم الہی سے جو بحد و جوب نہ ہو تصادم ہو جائے والدین کے حکم کا تو وہ امر مستحب حرمت کا لباس پہن لے گا۔ یعنی بہتر سے بہتر عمل صالح مثلاً مستحی نماز حج مستحب یا زیارت کو ماں نے منع کر دیا پس اب ناجائز اور حرام ہے۔ لا تغفل لهما حق ولا تنہرہما "باپ ماں کے لیے اُٹ بھی نہ کہو اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرو"۔ اس طرح دونوں کے معیار کو ایک رکھا گیا۔

بے شک جب خدا کے حکم کے مقابلہ میں والدین آئیں اس وقت کے لیے ارشاد ہوا

وَإِذَا جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بآلِهَةٍ مَا لَكَ بِهِنَّ مِنْ شَيْءٍ فَاصْطَلْ

"اگر یہ لوگ تم سے اس بات کے طالب ہوں کہ تم خدا کے ساتھ شریک کرو۔ تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔"

اولاد جب تک صغیر السن ہے اس کے حقوق والدین پر قرار دیے گئے۔ لیکن

جب بچہ سن تین کو پہنچ گیا اور بڑیا اس کے قابل ہوا کہ وہ کسب معیشت کر سکے اب باپ پر اس کی ذمہ داری نہیں رہی۔ بے شک باپ پر جو ذمہ داری تھی وہ تربیت کی تھی لیکن جب وہ تربیت کر چکا تو اب بیٹے کا کوئی فرض باپ پر نہیں رہا۔ لڑکی بے شک جس وقت تک اس کی شادی نہ ہو اس وقت تک اس کا فرض باپ کے ذمہ ہے۔ لیکن جب شادی کر دی تو اب وہ دوسرے گھر کے انتظام سے متعلق ہو گئی۔ اب اس کا رابطہ اس پہلے گھر سے منقطع ہو گیا۔ اب اس کے کچھ حقوق نہیں۔ ماں باپ کی میراث میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے لیکن افسوس کہ پنجاب وغیرہ میں اور یو، پی کے بھی دیہاتوں میں مسلمانوں نے مثل ہندوؤں کے لڑکی کا حصہ ہی میراث میں ختم کر دیا ہے۔ یہ بالکل شریعت اسلام کے خلاف ہے۔

نظام اجتماعی یعنی عام سیاست تمدنی

اسلام نے دنیا کے لیے یہ نظام قرار دیا کہ ہر شخص دوسرے کا احترام کرے۔ درحقیقت آپس میں فسادات ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے کہ ایک دوسرے کو اپنے سے کم سمجھتا ہے اسلام کا یہ قانون ہے کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھے۔

لَا يَخْضِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ۔ ہرگز ایک قوم دوسری کا تسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ تم سے لچھے ہوں۔“ اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا تسخر کرے ممکن ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو۔

حدیث میں ارشاد کیا گیا، دیکھو! بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کی عزت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمران کی کم ہے، انھوں نے گناہ تم سے کم کیے ہوں گے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی تعظیم کریں۔ اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، انھوں نے طاعت تم سے زیادہ کی ہوگی۔ اور دیکھو! برابر والوں کو چاہیے کہ وہ برابر والوں کی عزت کریں اس لیے کہ تمھارے گناہ تمھارے لیے یقینی ہیں، لیکن دوسروں کے گناہ تمھارے لیے یقینی نہیں ہیں۔ کیا اس پر عمل ہو تو دنیا میں کوئی منافرت باقی رہ سکتی ہے؟

اسلام ہی وہ ایک واحد مذہب ہے جس میں شاہ و گدا مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذہبی حیثیت سے ایک بادشاہ کو اپنے ایک معمولی سپاہی پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے۔ اس میں اگر تفوق بھی قرار دیا گیا ہے تو روحانی اعتراف سے قرار دیا گیا ہے۔

نماز جماعت میں یہ حکم ضرور قرار دیا گیا ہے کہ امام کے بعد پہلی صف میں صاحبانِ تقوٰے وہ نیک اعمال والے لوگ ہوں گے جن میں ہر ایک حق رکھتا ہو امام جماعت ہونے کا۔ ہمارے یہاں تنظیم نہیں ہے اس لیے نماز جماعت کی ترتیب

بھی درست نہیں ہے۔ امام کے بعد پہلی صف میں اس سے متصل ایسے افراد ہونا چاہئیں جن میں سے ہر ایک نماز جماعت پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تاکہ اگر امام کسی وجہ سے قاصر ہو جائے نماز کے پورا کرنے سے تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر مصیبت پر پہنچ کر نماز کو تمام کرے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی تفوق قرار نہیں دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار پہلی صف میں ہوں فقیر دوسری صف میں، معززین آگے ہوں گمنام افراد پیچھے۔

ایسا کوئی تفوق نہیں ہے۔ سب مساوی ہیں۔ ایک فقیر پہلی صف میں ہوا اور ایک امیر دوسری صف میں ہو تو اس امیر کا سر اس فقیر کے پیروں کے پاس ہو گا یہ خصوصیت بھی اسلام سے مخصوص ہے وہ جنہوں نے دائرۃ اسلام میں قدم رکھا خواہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں جب دائرۃ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کے حقوق مساوی ہو گئے۔ ان تمام افراد کے ساتھ جو پہلے سے اسلام میں تھے کوئی تفریق نہیں ہے۔ پست سے پست افراد جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کے حقوق مساوی ہیں۔ یہ بھی دوسروں کو دیکھ کر ہم نے تقلید کی ہے کہ بہت سے وہ نیچ ذات کے لوگ مثلاً ہتر اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو بہت سے افراد اہل اسلام ان کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے دوسروں کو دیکھ کر اختیار کر لیا ہے۔ اب اگر آپ دول اسلامیہ میں جہاں خود اصل اسلام کی باقی ہے، جہاں دوسروں کی ہمسائیگی نے ہمارے اخلاق کو تبدیل نہیں کیا ہے جا کر دیکھیے تو معلوم ہو گا کہ وہاں بالوعدہ صاف کرنے والے لوگ دن میں بالوعدہ صاف کرتے ہیں اور سر سے پاؤں تک نجاستوں میں لت پت ہوتے ہیں لیکن ادھر غسل کیا صاف کپڑے پہنے اور جا کر نماز جماعت میں شریک ہو گئے، چاہے پہلی صف ہو، یا آخر

صفت ہو۔ ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کہ تم اگر علماء کے ساتھ کیوں بیٹے۔ ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ تم ہمارے قریب نہ بیٹھنا۔ بالکل مساوات، کوئی تفریق نہیں یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ یہ ہے اسلام کی ہدایت، وہ بھی درحقیقت ایک رکن میں اس نظام حیات کے جس پر دنیا قائم ہے، درحقیقت آپ ان کے بھی دست نگر ہیں۔ اگر ان لوگوں کا وجود نہ ہو تو آپ کی حیات قائم نہیں رہ سکتی۔ تمام افراد انسان مثل اعضاء بشری کے ہیں۔ ان اعضاء میں جس طرح سے قدرت نے تقسیم عمل کی ہے۔ ہاتھ ہیں، پیر ہیں آنکھیں ہیں۔ ہر ایک کے فرائض الگ الگ ہیں۔ ہر ایک کی منزل الگ الگ ہے نظام زندگی کے اعتبار سے ہر ایک کا کام اس کے ذمہ ہے دوسرا اس میں مزاحمت نہیں کرتا۔ کوئی ایک عضو انسان کا دوسرے کو ذلیل نظر سے دیکھنے کا حقدار نہیں ہے پاؤں میں لگا ہوا کانٹا ہاتھ ہی سے نکلے گا۔ ہاتھ بلند ضرور ہے لیکن ضرورت پڑے گی تو ہاتھ کا کام پاؤں سے اور پاؤں کا کام ہاتھ سے نکلے گا۔ شیرازہ اجتماعی یوں ہی منظم ہوتا ہے۔

اسی طرح یہ تمام شعبے جو انسانی زندگی کے ہیں اس کی تقسیم ضرور ہے۔ کسی سے کوئی کام متعلق ہے اور کسی سے کوئی کام۔ لیکن کسی کو اس کے پیشہ کی وجہ سے ذلیل نظر سے نہ دیکھتے۔ جس طرح بہت سی باتوں میں وہ آپ کے دست نگر ہیں اسی طرح بہت سے کاموں میں آپ ان کے دست نگر ہیں تو آپ کو کیا حق ہے اس کا کہ ان کو نگاہِ ذلت سے دیکھیے۔ اصحابِ ائمہ کیسے افراد محقق۔ یہ اصحابِ ائمہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، وہ وہ ہیں کہ احکامِ شرعیہ انہی کے ذریعہ سے ہم کو پہنچے ہیں۔ ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ کتبِ رجال میں ملے گا۔ "جمال" "ادب" چلانے والا "کسی کے نام کے ساتھ ملیگا۔ "تمار" کسی کے نام کے ساتھ "بزاز" کسی کے نام کے ساتھ "طیقا" "دہان" جس کو آپ اپنے پست الفاظ میں "تلی" کہتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ ملے گا "طحان"

”آٹا بیچنے والا“۔ کسی کے نام کے ساتھ ملے گا ”بقال“۔ یعنی بیزی بیچنے والا۔ اس طرح مختلف افراد کے ساتھ مختلف اوصاف ملیں گے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ دن بھر دکان پر بیٹھے تھے کسب معیشت کرتے تھے۔ جس وقت فرصت ہوتی تھی جاکر علوم ائمہ کو حاصل کرتے تھے۔ یہی افراد میں جن کی علمی سیرت ہمارے لیے قابلِ قدر ہے۔ قابلِ پیری ہے ائمہ نے ان کو احکام تفویض کیے۔ اگر کسی نے تجارت کو چھوڑ دیا، پوچھا کیوں چھوڑ دیا۔ ضرور تجارت شروع کرو۔

اس لیے کہ باز رہنا تجارت سے اور ترک کرنا عملِ شیطان سے ہے۔ پھر یہ کہ کوئی اپنے کو دوسرے کے مقابلہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار نہ سمجھے بے شک یہ درست ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کم تم میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ لیکن یہ تو اللہ کی نظر سے وابستہ ہے کہ جو اتقی ہو گا وہ معزز ہو گا۔ اس لیے کہ باطن کا علم خدا کو ہے۔

کوئی اس بات پر نہ جلتے کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں لہذا دوسروں سے میں بہتر ہوں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص مجھ سے بہتر ہے۔ اگر ایسا جذبہ پیدا ہو جائے تو گھمنڈ اور غرور کا وجود دنیا میں نہ رہ جلتے۔ لایسخر قوم من قوم کوئی جماعت دوسری جماعت کا تمسخر نہ کرے۔ مذاق اور چہرہ امتسخر اور چہرہ ہے، فرق یہ ہے کہ مذاق میں کسی کی امانت منظور نہیں ہوتی۔ تمسخر میں امانت شریک ہوتی ہے۔ مذاق حدِ جانت میں ہو تو مزاح میں داخل ہے۔ مزاح المومنین خیر۔ لیکن وہاں تک کہ حدِ اعتدال میں رہے تمسخر وہ ہے جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا تمسخر نہ کرے، اسے کیا معلوم، شاید یہ اس سے بہتر ہو۔

ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منھن اور نہ عورتوں کو حق ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا معلوم وہ بہتر ہوں ان سے عمل میں ولا

تساؤد جالاللقاب اور مختلف القاب نہ رکھ لو۔ پکارنے کے لیے، جیسے اکثر دوسروں پر پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔ نام ایسے رکھتے ہیں جو بڑے معلوم ہونے کے قابل ہوں۔ ایسا نہ کرو۔ یہ کیا ہے کہ ہمارے کسی منعموہ معیار عظمت میں کمی ہوئی۔ اور ہماری تیوریوں پر بل آگئے۔ چاہے دوسروں کے حق میں ہم نے کتنی ہی فروگزاشت کی ہو مگر ہماری تعلیم کے لیے اگر کوئی نصیحت قدسے کھڑا ہو تو برا معلوم ہوگا۔ مگر خود ہم نے اپنے طرز عمل کا جائزہ کبھی نہیں لیا کہ ہم تو کبھی کسی کے ساتھ کمی نہیں کرتے؛

امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اجعل لنفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك۔ اپنے اور اپنے غیر کے درمیان اپنے نفس کو ترازو بناؤ۔ فاحب لغيرك ما تحب لنفسك غیر کے لیے اسی بات کو محبوب سمجھو جس کو اپنے نفس کے لیے محبوب سمجھتے ہو۔

داکرہ لہ مات کوہ لہا۔ اور ناگوار سمجھو غیر کے لیے جس کو اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہو۔ ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم دوسروں پر ظلم نہ کرو جس طرح یہ نہیں چاہتے ہو کہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ واحسن كما تحب ان يحسن اليك دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کریں۔ واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك۔ جس چیز کو غیر کے لیے معیوب سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی معیوب خیال کرو۔ وارض من الناس بما ترضاهم من نفسك۔ دوسروں سے اپنے لیے اتنے ہی طرز عمل پر راضی ہو جاؤ، جتنے طرز عمل پر تم غیر کے ساتھ اپنی طرف سے راضی ہوتے ہو یعنی تم خود جتنا بدتاؤ غیر کے ساتھ کر سکتے ہو اور کافی سمجھتے ہو اتنے ہی کو کافی سمجھو غیر کی طرف سے اپنے لیے یہ تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے گر ہم کو کبھی توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اعمال و افعال کو پرکھیں کہ کہاں تک وہ معیار صحیح پر ہیں۔ ہماری نظر دوسروں کے افعال پر بہت جلد پڑتی ہے۔ کبھی ہمیں اس

امر پر غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ کہیں ہمارے طرز عمل میں تو وہ قابل اعتراض چیز نہیں پائی جاتی۔ اگر انسان اپنے نفس پر توجہ کرے تو اس کی نظر غیر پر جائے ہی کیوں۔ اسے اپنے ہی سے فرصت نہ ملے۔

مومن کے لیے ارشاد فرماتے ہیں *نفسہ منہ فی عناء والناس منہ فی راحتہ* دنیا اس کی طرف سے چین اور آرام میں ہے مگر اس کا نفس خود ایک شکنجہ میں مبتلا ہے *وانزلوا انفسکم قبل ان توثرلوا*۔ تو لو اپنے نفس کو قبل اس کے کہ توڑنے کا وقت آئے۔ لیکن ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھیں تو یہ نقل محفل ہے کہ دوسروں پر اعتراض کریں۔ دوسروں کی اچھائیوں سے چشم پوشی کرنا اور دوسروں کی برائیوں کو نمایاں کرنا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے مہیئت اجتماعی میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا۔ *لا یغتب بعضکم بعضا* ایجب احدکمان یا کل لحم اخیه میتاً فکرمہ متوا۔ کبھی تم میں سے کوئی دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی جوأت نہ کرے کیا تم اسکو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرنے والے کا گوشت کھاؤ۔ جیسے کوئی مرنے والا ہو اس کو خبر نہیں اگر اس کا گوشت کوئی کھائے۔ ویسے ہی کسی کی غیبت میں برائی کرنا۔ ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا، ایک دوسرے کا دل دکھانا اس کو بڑی معصیت قرار دیا۔ *ان الذین یؤذون المؤمنین والمومنات بغير ما اکسبوا فقد احتملوا* بھٹانا واثما مبینا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں ناحق انھوں نے بڑی معصیت کا ارتکاب کیا۔ خدا کی طرف سے اسکو "اثم مبین" یعنی "کھلا ہوا گناہ" کہا جا رہا ہے۔ کہا۔ "مومن کا دل ہماری جائے نزول احوال ہے۔ اگر مومن کے دل کو تکلیف پہنچی تو اس سے مجھ کو تکلیف ہوگی۔ مومن کے دل کو اپنی فرودگاہ بتایا۔

فرمایا *لا یسعی ارضی ولا مائی ولیکن لیسعی قلب عبدی المؤمن*

ارض وسمایں میرے لیے وسعت نہیں ہے۔ مگر مومن کے دل میں میرے لیے

وسعت ہے۔“

امیرالمومنین ارشاد فرماتے ہیں تلافیک ما فرط من صمتک البسر من ادراکک ما فات من منطقک۔ ”خاموش رہنے میں اگر کوئی مقصد فوت ہوتا تو اس کا تدارک آسان ہے۔ اس خرابی کے تدارک سے جو بات کہہ ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔“

یہ زبان! اگر اس کو کسی ایسے کلمہ سے جو کسی دوسرے کے دل میں ٹھیس لگنے کا باعث ہو، انسان رو کے رہے تو کہا ہے کہ دنیا میں منافرت پیدا ہو۔ ایک طرف یہ ممانعت کہ خبردار! مختاری طرف سے کسی کا دل نہ دکھنے پلٹے کسی کو ایذا نہ پہنچے پائے ایک طرف یہ حکم کہ کسی کی حاجت کو پورا کر دینا ستر برس کی عبادت کے برابر ہے آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنا یہ وہ چیز ہے جو بہتر سے بہتر عبادت قرار دی گئی ہے۔

امام طواف میں مصروف تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور کچھ عرض کرتا ہے۔ آپ طواف کو قطع کر کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ واپس آنے پر طواف کو پورا کرتے ہیں۔

ایک دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ آپ نے طواف تمام نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں ”ایک بندہ مومن کی ایک حاجت مٹتی، مجھ کو اچھا معلوم ہوا کہ طواف سے قبل اس کی حاجت پوری کر دوں۔“

مگر ہم کو تو اس سے مطلب ہے کہ ہمارے لیے راحت و آرام ہو۔ دوسرا چاہے مشقت میں بسر کریں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمام افراد بمنزلہ فرد واحد کے ہیں انسان کے تمام اعضاء و جوارح رعایا ہیں، دل ممکن کیا گیا ہے عرش حکومت پر اس جسم کی مختصر مملکت میں، تمام اعضاء و جوارح اس کے لیے تابع فرمان ہیں۔ ذرا

نگاہ ڈالیے اعضاء کے باہمی ارتباط پر۔ ایک کانٹا اگر کسی پاؤں کے انگوٹھے میں لگتا ہے تو تمام اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں۔

یہی پھر کیوں نہیں ہوتا کہ اگر ایک پر کوئی مصیبت پڑے تو دوسرے افراد بشر پر اثر ہو۔ اسلام نے یہی تعلیم دی کہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھو۔ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھو۔ اپنی حاجت کو روک دو۔ دوسرے کی حاجت کو پورا کر دو۔ یوشون علی النفسہم ولو کان بہم خصاصة "مقدم کرتے ہیں دوسروں کو اپنے نفس پر۔ اگرچہ خود اپنے کو ضرورت ہو۔"

یہ ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرنا۔ یہی وہ خالص چیز ہے جو اسلامی تعلیم کا جوہر ہے۔ جب نقش اسلام تازہ تھا اگر دو غبار نہیں آنے پایا تھا۔ مسلمانوں کے طرز عمل میں اس تعلیم کے نمونے پائے جاتے ہیں جو رسولؐ اور آل رسولؑ کی طرف سے ملی تھی۔ جنگ یرموک کا واقعہ تاریخوں میں درج ہے، مسلمانوں کے لشکر میں کوئی آدمی زخمی ہو کر گرہے۔ پیس کا غلبہ ہے۔ ایک شخص کسی اپنے عزیز کے لیے پانی لے کر پلانے جاتا ہے۔ ایک دوسرا زخمی پانی کی طرف دیکھتے لگتا ہے۔ وہ پہلا کہتا ہے کہ پہلے اسے پانی پلاؤ۔ یہ اس کی طرف پانی لے کر جاتا ہے تو تیسرا زخمی نظر آ جاتا ہے۔ اس کی نظر بھی اسی جام آب پر ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ پہلے اس کو پانی پلا دو۔ اسی طرح چار آدمی پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ جب چوتھے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی ریح مفارقت کر جاتی ہے۔ تیسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی اپنی جان دے چکنا ہے، دوسرے کے پاس آیا اس کا بھی جسم سرد ہو چکا تھا اور اسی طرح پہلا شخص بھی تشنہ لب دنیا سے رخصت ہو گیا۔

یہ مسلمانوں کا وہ طرز عمل ہے جو تازہ تازہ ان میں موجود تھا جس پر ابھی مادیت کا گرد و غبار نہیں پڑا تھا جس پر استدراذ زمانہ نے غفلت کے پردے نہیں ڈال دیے تھے

اب ہم میں سے کتنے افراد ہوں گے جو اس طرزِ عمل کے پابند ہو سکیں گے۔ ہمارے
یہاں تو یہ ہے کہ کسی ایسے سخت موقع کا ذکر نہیں بلکہ جب کوئی ضیق نہ ہو، کوئی شدت نہ ہو
ہم چاہتے ہیں کہ چاہے دوسرے کا گلاکٹ جاتے مگر ہم منافع حاصل کر لیں۔ بلکہ ہم میں
بہت سے ایسے افراد ہیں کہ اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہو دوسرے کو تو چاہے یہیں وہ نہ ملتا ہو مگر
ہم دراندازی کریں گے کہ اس کو یہ فائدہ نہ پہنچنے پائے۔ اگر ہمارے اسلام کی یہ حالت
ہے تو ہم بس حد تک تنزل کریں تھوڑا ہے۔ ہمارے درمیان وہ اخوت باقی نہ رہی جس کو
اسلام نے روح حیات قرار دیا تھا۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ۔ جس پر اپنا احسان جتایا تھا۔
کُنْتُمْ اَعْدَاءُ خَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانِكُمْ لَوْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ
میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اوس، خزرج کے خون کے پیاسے تھے۔ خزرج
اوس کے گلے پر تلوار چلانے پر تیار تھے۔ اسلام نے ان اختلافات کو مٹا کر ایک نقطہ
اخوت پر مجتمع کیا۔ لیکن ہم؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے اور
ایک دوسرے کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم زبان سے مسلمان ہیں مگر اسلام
کے نقش کو محو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مانع
ترقی ہے۔ مگر ہمارے طرزِ عمل کا تصور ہے کہ اسلام کو مانع ترقی ثابت کریں۔ اگر اسلام
اپنی حالت پر قائم رہتا تو ترقی ہمارے دم قدم سے وابستہ رہتی۔ ہمارے سامنے بہتر
سے بہتر تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارے سامنے رسول کے اسوۂ حسنہ ہیں۔ اہل بیت طاہرین
کی سیرتیں ہیں، کربلا کا عظیم الشان تاریخی واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے جس نے ہر قسم
کے تعلیمات ہمارے سامنے پیش کیے۔ مثلاً مواخات کا سبق اور ایثار کا سبق اور کیا کیا
بیش قیمت تعلیمات مگر آج ہم منافع میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں۔ مجالس
کے حصول میں آپ دیکھ لیجیے۔ ایک دوسرے پر سبقت کرنا چاہتا ہے چاہے دوسرے
کو تکلیف ہی پہنچ جائے۔ لیکن ہم ہی پہلے نکل جائیں اور مجلس کا حصہ حاصل کر لیں۔

لیکن اگر خطرہ کا وقت ہو تو ہر ایک پیچھے ہٹنا چاہیے گا۔ دیکھ لیجیے۔ آج مجالس میں جو سب سے پہلے حصہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ مجلس کی نشست میں سب سے مؤخر ہوتے ہیں اس لیے کہ منبر کے قریب بیٹھنے میں گرمی معلوم ہوتی ہے۔ اور مجمع کی کشمکش ہوتی ہے یہاں ایک دوسرے پر سبقت نہ کرے گا کہ ہم ہی ذاکر کے سب سے زیادہ قریب ہوں اُن میں ہر ایک قدم پیچھے ہٹائے گا۔ لیکن حصہ میں سبقت ضرور ہوگی۔

مگر کرہا کے واقعہ میں سلاح جنگ تھے، موت تھی اور اس میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کم از کم وقت کے لیے بھی ہم دوسرے کو محفوظ رکھ لیں اور اپنی جان دے دیں انجام سب ہی کے پیش نظر تھا۔ کون سمجھتا تھا کہ ہم چلے گئے تو دوسرے محفوظ رہ جائیں گے۔ لیکن یہ تھا کہ جب تک ہم ہیں دوسرا نہ ٹکٹ ہو، جتنی دیر کے لیے بھی ہو ہم دوسرے کو محفوظ کر لیں، خود اپنی جان دے دیں یہ صورتِ عمل ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ لیکن ہم آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے۔

غلاموں کے ساتھ برتاؤ

غلامی کا رواج تو اسلام کے پہلے سے تھا۔ اسلام نے اسے یک لخت ختم کرنا تو مناسب نہیں سمجھا مگر اس کے امکانات کے دائرہ کو محدود بنایا اور غلامی کے خاتمہ کی صورتیں فراہم کیں۔ نیز غلاموں کو بھی وہ حقوق عطا کیے جو انسانی حیثیت سے ان کے شایان شان تھے۔

غلامی کا صحیح مفہوم جو اسلام نے پیش کیا۔ اگر دیکھنا ہے تو سیدہ کے گھر پر جانا چاہیے اور فضلہ سے دریافت کرنا چاہیے تمہارے ساتھ تمہاری شاپراوی کا کیا برتاؤ ہے؟ اس گھر کی کنیز یہ جواب دے گی کہ ایک دن گھر کا کام میں کرتی ہوں اور ایک دن ملکہ سخا نہ کرتی ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ درحقیقت غلامی غلامی نہ تھی۔ وہ لوگ افرادِ خانہ میں داخل کر لیے جاتے تھے، کون نہیں جانتا کہ سلمان غلام تھے، وہ سلمان جن کے نام کی عظمت کے سامنے اس وقت ہمارے دل رزتے ہیں۔ جن کے متعلق یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ ایمان کے دس درجے ہیں۔ نو درجوں پر سلمان فائز ہیں۔ علمِ اول کو بھی جانتے تھے۔ علمِ آخر کو بھی حاصل کیا تھا۔ جن کے متعلق اکثر معززین کو یہ احساس تھا کہ رسولؐ کی بارگاہ میں ان کی منزل ہم سے آگے ہے جن کے متعلق واقعات ہمارے سامنے تاریخوں میں پیش نظر ہیں کہ سلمان ایسے ایسے وقت میں رسول اللہؐ کی خدمت میں پہنچتے تھے کہ دوسرا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ سلمان درحقیقت خرید کر وہ تھے رسول اللہؐ نے ان کو خرید کیا تھا۔ جو خرید کیا جائے وہ غلام نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ پھر آزاد کر دیا تھا۔ ان کی منزل وہ تھی کہ اہل بیتؑ میں داخل کر لیے گئے مسلمان منا اہل البیت۔ امام جعفر صادقؑ کے سامنے کسی نے سلمان فارسی کو دیا۔ حضرت کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کہا سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو۔ بلال

غلام تھے اور حبشی غلام تھے۔ ان کو مؤذن کا عہدہ عطا کیا گیا تھا اور وہ دوسروں کے پہلو پہلو بیٹھتے تھے۔ بعد وفات رسولؐ انھوں نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ میں اس شہر میں اب نہ رہوں گا جس میں رسولؐ نہ ہوں۔ شام چلے گئے تھے۔ رسولؐ کو خواب میں دیکھا کہ آپؐ فرماتے ہیں کہ ”اے بلال تم اب ہماری قبر کی زیارت کو بھی نہیں آتے“ بلال زیارت قبر رسولؐ کے لیے آئے۔ اس موقع پر ہے کہ حسنینؑ نے چچا کو کہہ کر خطاب کیا اور وہ خاص منظر تھا۔ جب بلال نے اذان دی ہے تو مدینہ میں انقلاب عظیم برپا تھا۔ یہ ایک غلام کی شخصیت ہوتی ہے۔

جناب سید الشہداءؑ نے وقت رخصت جب تمام اہل حرم کو سلام کیا تو فضلہ کو بھی سلام کیا تھا۔

جوں غلام ابوذر غفاریؓ جب شہید ہوئے تو امام حسینؑ نے وہ بڑاؤ کیا جو عزیزوں کے ساتھ بھی نہ کیا تھا۔ غلام کے رخسارے پر رخسارہ رکھ دیا اور دعائیں دیں۔

امام زین العابدینؑ کی کنیز کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ حضرت تشریف فرما تھے، کنیز گرم شوربے کے کرائی، ہاتھ سے پھوٹ گیا اور حضرت کے پاؤں پر گرا۔ حضرت نے بس ایک نگاہ ڈالی مگر جرم کے احساس سے دل اس کا لرز رہا تھا۔ اس نے کہا ”چونکہ افتاد طبع معصومین معلوم تھی“ (دالکاظین العیظ غصہ کے روکنے والے۔ آپؐ نے فرمایا۔ ”کفطمت غیظی“ اچھایں نے رد کا اپنے غصہ کو“ والعافین عن الناس۔ اور عفو کرنے والے لوگوں کے۔ حضرت نے فرمایا۔ میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا۔ واللہ بحب المحسنین۔ آپؐ نے فرمایا۔ ”میں نے راہِ خدا میں آزاد کر دیا۔“

ایک شخص نے امامؑ سے عرض کیا کہ آپؐ کے غلام آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آپؐ کا کوئی رعب ان کے دلوں پر نہیں ہے تو آپؐ نے سجدۂ شکر ادا کیا۔ فرمایا۔ ”میں خدا کا

شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے بندے مجھ سے ڈرتے نہیں۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ غلام درحقیقت اپنے مالک کو بارِ خاطر نہ سمجھتے تھے یہ غلام درحقیقت فرزندوں کی طرح رہتے تھے۔ غلام کا نام بدنام ہے لیکن اچھائی اور یرائی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے تو اسلام کی غلامی دوسرے اقوام کی آزادی سے بہتر ہے۔ امیر المومنینؑ اپنے غلام قنبر کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے بازار میں۔ ایک کپڑا خرید کیا۔ سات درم کا اور ایک ۵ درم کا۔ سات درم والا کپڑا قنبر کو دیا گیا۔ پانچ درم کا لباس خود زیبِ جسم کیا۔ قنبر نے عرض کیا کہ یہ لباس آپ زیبِ جسم فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا (جیسے بچوں کو جواب دیا جائے) قنبر تم نو عمر ہو تمہارے لیے یہی لباس بہتر ہے میں یہ لباس پہن لوں گا۔

جو لوگ حلقہٴ معرفتِ الہی میں آجائیں اور اسلامی جماعتیں مندرج ہو جائیں ان کے لیے غلامی کا سدِ باب ہو جاتا ہے مسلمان کو غلام بنانے کا کسی کو حق نہیں۔ جو غلام ہوں ان کی آزادی پر بھی ایسے بیش قیمت ثواب کا اعلان کیا کہ اگر حقیقتاً کوئی پابندِ شریعت ہو تو اس اعلان پر یقیناً غلام کو آزاد کرنے پر متوجہ ہو جائے گا۔ جس نے ایک غلام کو آزاد کیا اس نے گویا ایک نفس کو زندہ کیا جس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اس نے گویا ستر برس خدا کی عبادت کی۔ مناصط طریقہ سے غلاموں کی آزادی کا اعلان کیا۔ درحقیقت اسلام اس غلامی کا جو مساوات کے لیے عار و تنگ ہو جائی ہو کر نہیں آیا۔ اسلام آزادی کا علم اٹھا کر آیا تھا، اور خداوندِ عالم نے اسلامی قانون کے ذریعہ سے دنیا میں مساوات کی عمارت قائم کی کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔

مسلمانوں کی زندگی غیر اقوام کے ساتھ

وہ لائحہ عمل جو مسلمانوں کے لیے غیر اقوام کے ساتھ اختیار کرنے کے متعلق اسلام نے مقرر کیا ہے اور جس طرح رواداری کا ثبوت دیا ہے اس کا تذکرہ خود ایک طویل الذیل موضوع ہے جسے اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا ہمیشہ کسی بات کے سمجھنے میں نقطہ حقیقت تک نہیں پہنچا کرتی۔ اس لیے اکثر لوگوں نے یہ غلط خیال قائم کر لیا کہ اسلام دوسروں کے ساتھ دوستی کا حامی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف غیر مسلم اسلام پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اسلام امن و امان کا دشمن ہے اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنا اسلام کا کام ہے۔ دنیا کی خاموش فضا کو انقلاب سے تبدیل کرنا یا اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ دوسری طرف خود مسلمان اسلامی تعلیم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے سخت سے سخت طرز عمل کو جو مذہب کے نام سے دوسروں کے مقابلہ میں اختیار کیا جائے اسلامی خدمت سمجھ کر کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے امن و امان کو حقیقتاً ٹھیس لگتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم واقعی اسلام کے تعلیمات پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ درحقیقت اسلام نے غیر مسلمین کے ساتھ کیسے طرز عمل کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے خود کس حد تک رواداری سے کام لیا ہے۔

”اسوۂ حسینی“ میں میں نے اسلام اور رواداری کے موضوع پر کافی تبصرہ کیا ہے اور جناب رسالتاً اور اہل بیتؑ کے اسوۂ حسنہ اور طرز عمل سے یہ دکھلایا ہے کہ اسلام کس طرح امن و امان کا حامی ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام شروع سے آخر تک صلح و آشتی کا پیغام ہے امن و امان کا علمبردار ہے اس نے خود اپنے لیے

نام "اسلام" کا اختیار کیا جو "سلم" سے مشتق ہے اور "سلم" کے معنی "صلح" کے ہیں
 دوسری چیز جو اسلام کے ساتھ ساتھ طرہ امتیاز قرار دی گئی وہ ایمان ہے اور ایمان
 "امن" سے قرار دیا گیا جس کے معنی ہیں "اطمینان و عافیت" یعنی مسلمان وہ ہے جو
 صلح پسند ہو اور مومن وہ ہے جو امن پسند ہو۔ صلح و آشتی اس کے نام کا جو قرار دیا گیا
 اس نے آپس کے برتاؤ میں آداب و قواعد قرار دیے جن سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، حکم ہے
 کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جب ملاقات ہو تو کہے "سلام علیکم ورحمۃ اللہ"
 اس طرح اپنی صلح پسندی کے جذبہ کا اظہار کرے اور یہ بات ہے کہ ہم تعلیمات
 اسلام سے بے خبر ہو گئے اس رسم کو بھی ترک کر دیا۔ ہم میں وہ ظاہری رسم بھی باقی نہیں
 رہی لیکن اسلام کے تعلیمات برابر ان خاص خصال میں جو ان کے امانتدار ہیں محفوظ ہیں
 اور وہ ہمارے سامنے پیش نظر ہیں۔ اس شعبہ میں کہ اسلام نے دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا
 رویہ اختیار کیا ہے میری نظر سب سے پہلے اسلام کی ان تعلیمات پر پڑتی ہے جو دوسرے مذاہب کی بنیادی عقائد کے ساتھ
 اسلام ظاہر کیے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کے کسی مذہب کو جو درحقیقت مذہب کی حیثیت
 رکھتا ہو۔ اصولی طور سے بنیاد کے اعتبار سے باطل نہیں کہا یہ پہلی رواداری ہے اسلام
 کی غیر مسلموں کے ساتھ۔ یعنی ایک صورت یہ تھی کہ اسلام دنیا میں آکر یہ اعلان کرتا کہ یہودیت
 بے حقیقت چیز ہے نصرانیت باطل ہے دوسرے مذاہب جو ہیں ان کی کوئی حقیقت
 نہیں ہے تو یہیں سے بنائے مخاصمت قائم ہو جاتی۔ یہیں سے اسلام کے خلائق
 دوسرے لوگوں کے دلوں میں جذباتِ عناد پیدا ہونے کا حق پیدا ہو جاتا لیکن جب
 ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کسی مذہب کو اس
 کے اصل اصول اور بنیاد کے اعتبار سے باطل قرار نہیں دیا۔ یوں تو لغوی حیثیت سے
 مذہب کے معنی ہیں جلسہ کا راستہ۔ اس کے اعتبار سے تو لا مذہبی تصور، دہریت
 الحاد اور مادیت بھی مذہب ہے۔ لیکن جس اعتبار سے دنیا میں مذہب کی اصطلاح

قائم ہوئی ہے جس لحاظ سے مذہب و مذہبیت کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس اعتبار سے
 مادیت، دہریت اور الحاد کو مذہب کا حریف مقابل قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مذہب
 کے معنی یہ ہوتے کہ انسان کسی خاص شریعت کا پابند ہو اور اس شریعت کو کسی سفیر الہی کے
 واسطے سے خدا کی طرف منسوب کرتا ہو اس معنی سے یہودیت ایک مذہب، نصرانیت ایک
 مذہب، بدھ مذہب ایک مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ۔

جب اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بت پرستی کوئی مذہب نہیں بلکہ بشرکین قریش جو بتوں کے
 سامنے اپنا سر تیا نہ جھکاتے تھے اور انھیں اپنا خدا سمجھتے تھے، اس کو انھوں نے کوئی شریعت و قانون
 نہیں قرار دیا تھا، بلکہ یہ ان کا ایک ذاتی خیال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی اس
 لحاظ سے پرستش کرتے ہیں کہ ہم کو خدا تک پہنچائیں، ان کے ذریعہ سے ہم اس کی بارگاہ
 میں قریب ہوں گے۔ یہ ایک طریق عمل ضرور تھا جو معین کر لیا تھا۔ لیکن اس کو اس
 معنی سے مذہب کہنا صحیح نہیں ہے، جس معنی سے عیسائیت اور یہودیت کو مذہب
 کہتے ہیں۔

اسلام نے بت پرستی کو باطل قرار دیا لیکن مذاہب عالم میں اسلام نے کسی کو
 اصول اور بنیاد کے اعتبار سے باطل نہیں کہا۔ اس لیے کہ مذہب کی بنیاد قائم ہوتی
 ہے ایک سفیر الہی کی وساطت سے، عیسائی اپنے کو خدا کی طرف منسوب کرتے
 ہیں عیسائی کی وساطت سے۔ یہودی اپنے کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں موسیٰ
 کے واسطے سے، ایران کے پارسی اپنے کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں زروشت
 کی وساطت سے اسی طرح ہندوستان کے مختلف مذاہب انسان و نہاد کی طرف سے جتنا وہ خدا کا فرساد بیان کرتے ہیں
 ان مذاہب کو اصول و اساس کی حیثیت سے بے بنیاد کہہ دینے کا یہ مطلب ہو
 سکتا ہے کہ اس شخص کی نبوت سے انکار کر دیا جائے جس کی وجہ سے یہ خدا سے رشتہ

جوڑتے ہیں اگر کوئی موسیٰ کو بے اصل شخص کہہ دے تو یہودیت کی بنیاد منہدم ہو جائیگی
 اسی طرح عیسائیت کا قلعہ بیخ و بن سے گر جاتا اگر اسلام عیسیٰؑ کے متعلق یہ کہتا
 کہ وہ خدا کے سفیر نہ تھے بلکہ ہمارے ایسے معمولی انسان تھے۔ مگر جب ہم قرآن مجید
 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بلا استثناء اسلام نے کسی مذہب کے متعلق
 یہ آواز نہیں بلند کی کہ وہ اصل اور بنیاد کے اعتبار سے باطل ہے بلکہ اس نے محل الفاظ
 میں کہا کہ تصدیق کرتا ہوں۔ اپنے تمام پیش روؤں کی اس طرح اس نے اپنے دائرہ عمل کو
 اس قابل قرار دیا کہ ہر مذہب والا اپنے اصل اصول مذہب کو صحیح سمجھنے کے ساتھ
 مذہب اسلام کو تسلیم کرے۔ صفات الفاظ میں کہوں کہ اسلام اگر یہ کہتا کہ حضرت موسیٰ
 خدا کے پیغمبر نہ تھے تو یہودی اپنے مذہب کی حقانیت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے
 اسلام کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اسلام یہ کہتا کہ عیسیٰؑ معاذ اللہ دروغ گو تھے۔ تو عیسائی اپنے
 دل میں عیسائیت کو جگہ دیتے ہوئے اسلام کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اسلام نے یہ
 اعلان کیا کہ میں کسی پیش رو کو کسی کے مقتدا کی مستی کو اس کی عظمت اور کمالات کو نبوت
 کے درجہ سے گرنے نہیں آیا۔ اس نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے اور باطل
 ہے بلکہ بار بار اس حقیقت کو پیش کیا کہ میں اپنے پیش روؤں کی تصدیق کرتا ہوں۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک باقی رہے ان تمام عقیدوں پر جو اسے
 اپنے رہنماؤں کے ساتھ حاصل ہیں۔ لیکن میں تمہارے سامنے ایک قانون اصلاح
 پیش کرتا ہوں کہ اس کو بھی قبول کر لو۔ پہلے کی نفی نہ کرو لیکن اس خبر کو تسلیم کر
 لو۔ اگر کہیں پر سے انکار کا محل ہوتا تو (چونکہ نفی و اثبات جمع نہیں ہو سکتے) تصادم
 کی گنجائش تھی جیسے مشرکین کے مقابلہ میں مسئلہ توحید میں "لا الہ الا اللہ" پہلے
 ہی جس چیز کو نمایاں کیا گیا وہ نفی ہے۔ وہ گراتی ہے اس بات سے جو اس کے
 ذہن میں تھی لیکن مسئلہ نبوت میں اسلام نہیں کہتا لا نبی الا محمد۔ رسول

کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ لا رسول الا انا کوئی رسول نہیں ہے سوائے میرے۔
 بے شک اگر ایسا ہوتا تو تمام مذاہب عالم کے ساتھ بنائے مختصمت پیدا ہو جاتی
 بلکہ اس کے خلاف قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من
 قبلہ الرسل۔ نہیں ہے میرا بندہ خاص محمد مگر ایک رسول جس کے قبل بھی بہت
 سے رسول گزر چکے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے معیار کو تمام پیش رفتوں کے
 ساتھ مساوی قرار دے رہے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اس طرح ہر ایک انسان ان تمام
 جذبات عقیدت کے ساتھ جو اپنے رہنماؤں کے ساتھ ہیں اسلام کے جامعہ میں داخل ہو
 سکتا ہے اس کو دو لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے۔

وامنوا بما انزلت مصداً قاً لہما حکم سب اس میں داخل ہیں
 ایمان لاؤ اس شے پر جو ہم نے اب نازل کی ہے۔ تسلیم کرتے ہوئے ان تمام
 چیزوں کو جو تمہارے پاس موجود ہیں تم کو کسی نقطہ پر خط نفی کیلئے کی ضرورت نہیں ہے۔
 تم مانے جاؤ موسیٰ کو اور عیسیٰ کو مگر اس رسول کو بھی تسلیم کرو۔
 ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصداً قاً لہما معہم وکانوا
 من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا
 کفروا بہ۔

”جب ان کے پاس آئی وہ کتاب جو تسلیم کرتی ہے تمام ان کتب کو جو ان کے
 پاس ہیں اور اس سے قبل وہ خود امیدیں ظاہر کرتے تھے اس کتاب کے متعلق لیکن
 اب وہ انکار کرتے ہیں۔“ دیکھیے ایک چیز یہ تھی کہ وہ کسی چیز کا اثبات کرنے
 والے ہوں اور مذہب اسلام نفی کرتا ہو تو یہاں مذہب اسلام
 کے جانب سے بنائے مختصمت قائم ہوتی ہے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ
 مذہب اسلام کسی کی بھی نفی نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہاں جو کچھ

بنائے مخالفت پیدا ہوتی ہے وہ ادھر سے، اسلام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسلام کو یہ شکوہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہم پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں مانتے۔ واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا لو انزل الله من السماء ماء فكلنا من المؤمنين بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصداقاً لما معهم۔ وہی بنائے مخالفت پیش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں اور ہم نہیں مانتے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ "جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو خدا نے نازل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس! جو ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں۔"

یہاں دونوں پہلو پیش کر دیے قرآن کا اقرار ان ہستیوں اور شخصیتوں کے ساتھ جن کو وہ مانتے ہیں اور ان کا انکار اس اصول جسے بس کو اسلام پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے اعلان کر دو کہ ہمارا یہ شیعوہ نہیں ہے کہ ہم نبیاریں سے کسی کو تسلیم کریں اور کسی کو نہ کریں ہم تو سب کو تسلیم کرتے ہیں، تو ہم تم سے بھی یہی چاہتے ہیں تم بھی سب کو تسلیم کر لو۔

ارشاد ہوتا ہے۔ قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون یہ آیت زیادہ ہے اس تمام میرے بیان کی جس کو میں آپ کے سامنے اسلامی رواداری کے شعبہ میں عرض کر رہا ہوں۔

ارشاد ہوتا ہے مسلمانوں سے خطاب کر کے "یہ کہو تم مذاہبِ عالم سے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں خدا پر اور اس پر جو ہماری جانب نازل ہوا اور جو نازل ہوا تھا ابراہیم

پر، اعلیٰ پر اور جو تعلیمات ملے تھے اسحق اور یعقوب اور اسباط بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اور جو دوسرے نبیوں کو ملے تھے ان کے رب کی طرف سے سب کا ہم اقرار کرتے ہیں ہم ان میں تفریق نہیں ڈالتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ تو اب ہم بھی سب چیزیں پر ایمان لے آؤ۔
(جس کے ہم مومن ہیں)

فان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهدوا دان تولوا فانما هم
فی شقاق نسى كفیکهم الله هو السميع العليم

اگر یہ بھی ایمان لے آئیں انہی چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا گئے اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو یاد رکھو پھوٹ ڈالتے والے یہی ہیں (شقاق کے معنی ہیں شوق ہو جانے کے۔ لفظی معنی ہوئے پھوٹ ڈالنا) تو تمہیں کوئی پروا نہیں خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ تمہاری آواز کا سننے والا ہے۔ تمہارے حالات سے باخبر ہے یہ جزو نسى كفیکهم الله هو السميع العليم۔ مسلمانوں کے قوتِ انتقام کو روکنا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے روگردانی کی تو یہی پھوٹ ڈالنے والے ہیں مگر اب تم تلواریں لے کر ان پر جا پڑو؛ نہیں بلکہ خدا کے حوالہ کرو۔ ذمہ داری تو ان پر عائد ہے لیکن تم؟ خبردار حد سے نہ بڑھنا۔ خدا تمہارا والی ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ امن الرسول بما انزل الیہ من ربه
والمؤمنون کل امن بالله وملئکتہ وکتابہ ورسولہ لانفرق
بین احد من رسلہ

ہمارا رسول خود اقرار کرتا ہے، "ایمان لایا ہے ان چیزوں پر جو اس پر نازل ہوئیں خدا کی طرف سے اور وہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ ہر ایک ان میں سے ایمان لاتا ہے کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، اور اس کے پیغمبروں میں سے کسی

میں تفریق نہیں کرتا۔ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ نازل علیک الكتاب بالحق
مصدقاً لما بین یدینہ۔ اس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ
جو تسلیم کرنے والی ہے اس کو جو اس کے پہلے تھا۔ کوئی تعین نہیں کی تو ریت کی،
انجیل کی، بلکہ تمام کتابیں جو پہلے کی ہوں ان میں سے کسی کو وہ سمجھلانے پر تیار نہیں
ہے۔ دوسری آیت میں ہے۔

وانزل التوراة والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان
”اس نے نازل کیا توریت کو اور انجیل کو، ان کے نام خصوصیت سے اس لیے
لے لیے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے جو لوگ براہ راست مخاطب تھے، وہ
یہودی اور نصاریٰ ہی تھے، اس لیے عمومی دائرہ میں تو سب کو لے لیا اور خصوصیت
سے انجیل اور توریت کا نام لے لیا۔ اگر اس زمانہ کے عربوں کے سامنے مثلاً نام لیا
جانا ہندوستان کی کتابوں کا جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے تو کون سمجھتا کس کو
عموم میں رکھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امکان ہے اس میں ہر ایک کے آجانے
کا۔ آگے چل کر ارشاد ہوا کہ وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ اسی خدا نے
قرآن مجید بھی نازل کیا ہے۔

قل اٰمنوا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحق
وایعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم
لانفرق بین احد منهم ونحن لہ مسلمون۔

شبہ ہو گا کہ یہ آیت وہی ہے جو پہلے ذکر ہو چکی، نہیں۔ یہ دوسری آیت ہے
اس میں ”قلوا“ تھا، اس میں ”قل“ ہے۔ وہاں تمام مسلمانوں سے کہلوا یا گیا، یہاں
صرف رسول سے کہلوا یا جا رہا ہے مگر بحیثیت نمائندہ تمام عالم اسلام۔ ”تم کہو اے
رسول! کہ ہم سب ایمان لائے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اور کس پر جو

نازل ہوا ابراہیمؑ، اسمعیلؑ وغیرہ: غیر پر۔

اس طرح سب کے لیے جگہ رکھی آیت نے عموم پیدا کر کے اور کچھ کا نام لے دیا، جگہ دی ہر مذہب والے کو یہ کہہ کر کہ والنسبتون من ربہم۔ تمام وہ نبی جو دہ کی طرف سے تھے۔ ان سب پر ہم ایمان لائے۔ کسی میں تفریق نہیں قرار دی۔ "یا ایہا الذین اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصداقاً لما معکم۔" لے وہ کہ جو کتاب خدا کے ماننے والے ہو اس کو بھی مان لو جس کو ہم نے اتارا ہے۔ پھر جو اتارا ہے یہ خلاف نہیں ہے اس کے جو تمہارے پاس تھا۔ یہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض وנקفر ببعض ویریدون ان یخذوا بین ذلک سبیلاً اولئک ہم الکافرون حقاً واعتدنا للکافرین عذاباً مہیناً۔

"وہ لوگ کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، خدا کا اور اس کے رسول کا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تفریق ڈالیں خدا اور اس کے پیغمبروں کے درمیان اور یہ کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، مگر عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے، نصاریٰ کہتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں۔ یہ لوگ بے شک کافروں میں داخل ہونے کے لائق ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔"

پھر ارشاد ہوتا ہے۔ والذین امنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجرهم وکان اللہ غفوراً رحیماً۔

”جو ایمان لئے ہیں خدا اور اس کے تمام رسولوں پر اور ان میں تفریق نہیں کرتے
ہیں وہ بلاشبہ مغفرت کے مستحق ہیں۔“

انما اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ و اوحینا
الی ابراہیم واسماعیل واسحق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس
وہرون و سلیمان و ایتنا داؤد و زبور و مرسلنا ہم علیک
من قبل رسلنا لم نقصہم علیک و کلم اللہ موسیٰ یکلما۔

یہاں ایک حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ انبیاء اور
”مرسلین“ وہ ہیں جنہیں صریحی طور سے تسلیم کیا گیا ہے جیسے عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم۔ ان
کے نام قرآن مجید میں صریحی طور سے موجود ہیں۔ اور بہت سے وہ اشخاص ہیں جن
کو بہت سے لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں اور بہت سے لوگ انکی نبوت کے مدعی ہیں۔ لیکن
قرآن مجید میں ان کی صریحی طور سے تفصیل نہیں ہے۔ جیسے زردشت، ان کے
متعلق کتاب سماوی بھی کہا جاتا ہے کہ موجود ہے، ایرانیوں کے پاس جو خدا کی
طرت سے مانی جاتی ہے۔ ”زند“ اصل کتاب ہے اور ”پاژند“ اس کی شرح ہے
جو ان کے نزدیک الہامی حقیقت رکھتی ہے۔ اس پر شروح و حواشی تحریر کیے گئے ہیں
یا جیسے ہندوستان کے مختلف مذاہب، جو اپنے اپنے پیشواؤں کو مانتے ہیں اور ان
کے لیے ایک شریعت کے قائل ہیں۔ ظاہری نظر میں مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے، کہ
وہ سب سچے تھے مگر ایسا بھی نہیں کہ زردشت کو غلط سمجھیں اور نہ ان کو جو دوسرے
مذاہب کے پیشوا ہیں ان کو کاذب سمجھیں۔ محض اس لیے کہ اسلام نے ان کی تفصیل
نہیں کی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کی عظمت کے سامنے تسلیم
ختم نہیں ہے تو ایسا لفظ بھی استعمال کر دیے جاتے ہیں جو ایک مذہب کی شان
کے خلاف ہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں جو ایک جھوٹے شخص

کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جذبہ
 عناد پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن نے زبان بندی کر دی یہ کہہ کر کہ ہم نے کچھ لوگوں کے نام
 لے کر تفصیل کی ہے اور کچھ لوگوں کے ناموں کی تفصیل نہیں کی۔ اس لیے کہ ثابت نہ ہونا
 اور بات ہے اور غلط ہونا اور بات ہے۔ اگر قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ نہ ہوتا تب بھی
 ہم موسیٰ کو جھوٹا مانتے کا حق نہیں رکھتے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ یقینی طور سے
 سچا سمجھنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی تمام انبیاء کے لیے یہ ہے کہ چاہے ثابت نہ ہو اس
 لیے ہم ایمان نہ لائیں لیکن انکار بھی نہ کریں۔ زردشت اور دوسرے پیشوا جن کو مختلف
 مذاہب مانتے ہیں قرآن نے موقع ضرور دیا ہے ان کی سچائی کا۔ اگر قرآن یہ کہتا کہ
 جن کے نام میں نے بتا دیے ہیں اتنے ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے تب تو ہم یقینی طور سے
 ان کو غلط گو کہنے کا حق رکھتے لیکن قرآن انہی پر صبر نہیں کرتا۔ تو اب آپ کو کسی کے
 دعوے کو غلط کہنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن تو صراحتاً یہ ارشاد کرتا ہے کہ "وہم سلا لہم
 نقصہم علیک"۔ (یعنی) بہت سے ایسے بھی تھے جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا
 تو معلوم ہوا کہ جن کے نام لیے گئے ہیں قرآن مجید میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ تھے
 ایسے افراد جن کے نام نہیں لیے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ
 بہت سے غلط گو دعویٰ کرنے والے بھی گزرے ہیں جن کی خبر برابر تورات میں دی گئی
 ہے۔ رسول کے زمانہ میں بھی ہوئے ہیں مسلمہ کذاب ترقی کرنے لگا تھا زمانہ رسول
 میں ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا تھا۔ اور ایسے ہی لوگ ہر زمانہ میں ہوا کیے ہیں تو
 اسی وجہ سے اشیاء نبوت و عملہ میں پڑ گیا۔ یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے
 رسول ایسے ہیں جن کے نام نہیں ذکر کیے گئے۔ اس میں زردشت بھی آسکتے ہیں اس میں
 اور دوسرے پیشوایان مذہب بھی آسکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نام نہیں
 لیے گئے اور یہ معلوم ہے کہ غلط گو بھی کچھ ہوئے ہیں دنیا میں اس لیے ان میں سے ہر

ایک جس کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے ہمارے لیے شکوک حیثیت رکھتا ہے لہذا بحیثیت
مسلمان ہم ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں پاتے۔ زردشت پر۔ کرشن جی پر اور دوسرے
اوتاروں پر۔ لیکن یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم انہیں برا کہیں اور کلماتِ ذلت آمیز استعمال
کریں۔ بلکہ اگر کسی شخص کے لیے تاریخی بنا پر یا دوسرے قرآن سے ثبوت حاصل ہو جائے
ان میں سے کسی کی نبوت کا تو اسلام اس کے ماننے سے بھی مانع نہیں ہے۔ اور عملی
حیثیت سے ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ موسیٰ تو
بعض قرآن نبی ہیں مگر موسیٰ کی شریعت کو اسلام نے منسوخ کر دیا ہے ویسی ہی فرض
رسالت زردشت وغیرہ کی بھی شریعت منسوخ قرار پائے گی۔ لہذا وہ اب عملی چیز ہر حال
نہیں ہے۔ فرض کیجیے آپ نے اپنے ملازم سے کسی کام کو کہا۔ بلند آواز سے کہا
تھا مگر وہ سو رہا تھا۔ جب اس کام کا وقت گزر گیا تو اس کی آنکھ کھلی اسے معلوم ہوا کہ یہ حکم تھا
تھا۔ جان تو لیا مگر اب جان کر کرے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ وقت اس عمل کا گزر گیا۔ ویسا
ہی یہ ہے کہ زردشت نبی تھے یا نہیں؟ ہوں نبی، مگر سابق شریعتیں تو سب منسوخ ہو چکیں
انہی میں زردشت کی کتاب بھی سہی۔ یہ دید بھی سہی۔ اس کا عملی نتیجہ کچھ نہیں۔ بے شک
مسلمانوں کو اس سے وہ سبق ضرور ملتا ہے۔ جسے ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ کسی دوسرے
مذہب کے پیشواؤں کے خلاف تم بے ادبی سے اعتراض نہ کرو۔ بلکہ اگر تم تاریخی قرآن کی بنا
پر ان میں سے کسی کی بجائے خود کسی عظمت کے بھی قائل ہو جاؤ تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اگر
یہ دل نشین ہو جائے تو بہت سے عناد و مخالفت کے دروازے بند ہو جائیں۔

ارشاد ہوتا ہے۔ یہودیوں کے مقابلہ میں عندہم التوریت فیہا کلام اللہ ثم
یتولون من بعد ذلک۔ "ان کے پاس توریت موجود ہے مگر عمل نہیں کرتے۔"

اس کے علاوہ یہ ارشاد ہوتا ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ
فادعک ہم الکافرون۔ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی بات کے ساتھ

فصلہ نہیں کرتے یہ انکار کرنے والے کافر ہیں۔
 معلوم ہوا کہ اسلام نے یہ اصول قرار دیا ہے کہ ہم کسی مذہب کا اس کے اصل اور بنیاد
 کے اعتبار سے انکار نہیں کرتے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ تمنا مذہب ایک صحیح اصول پر مبنی اور ایک صحیح بنیاد پر قائم ہے
 یہ عام افراد کی کارستانی ہے کہ غلط فہمیاں شریک کر دی ہیں، ہر مذہب بحیثیت روح و جوہر
 کے حق ہے۔ روح تمام مذاہب کی ایک ہے اس لیے یہ ارشاد ہوا کہ اسلام کو کوئی نیا
 مذہب نہ سمجھو اصل دین تو کبھی بدلتا ہی نہیں۔ اصل تو سب کی ایک ہی ہے۔ موسائیت و حقیقت
 اسلام ہے۔ عیسائیت حقیقتاً اسلام ہے۔ زردشتیت و حقیقت اسلام ہے۔ فروع اور چیزیں
 ان کا نام ہوتا ہے شریعت لیکن دین نام ہوتا ہے اصول کا۔ دین ایک ہی ہوتا ہے۔ دین میں تبدیلی
 نہیں ہوتی۔

لا تبدل لسنۃ اللہ خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان
 السدیق عند اللہ الامسلام۔ "دین تو نہیں خدا کے یہاں ایک ہی ہے جس کا نام ہے
 اسلام" اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ آدم آئے انھوں نے کیا کہا؟ مجھے تسلیم کرو۔ جو مانے
 وہ مسلم جو نہ مانے وہ کافر۔ نوح آئے کہا۔ "مجھے تسلیم کرو۔ جس نے مانا وہ مسلم جس نے نہ مانا
 وہ کافر" ابراہیم آئے۔ کہا مجھے تسلیم کرو، جس نے مانا وہ مسلم جس نے نہ مانا وہ کافر۔ موسیٰ
 آئے۔ کہا مجھ کو مانو جس نے مانا وہ مسلم جس نے نہ مانا وہ کافر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ
 دین میں ہمیشہ بس مسلم اور کافر ہی کی تفریق رہتی ہے۔ دین حق کے ماننے والے ہمیشہ مسلم ہے
 الگ جانے والے ہمیشہ کافر ہے۔

اس لیے یہ ارشاد ہوا کہ درحقیقت یہ تمام مذاہب ایک ہی ہیں نام کی تبدیلیاں بعد کو
 پیدا ہو گئی ہیں منہم "مسلم" پہلے سے تھا۔ لقب ابراہیم نے دیا۔ ہوسماکم المسلمین
 یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں مسلم بنایا انھوں نے مسلم ہمیشہ سے تھا۔ نام یہ ابراہیم نے قرار دیا

وجہ تسمیہ پہلے سے موجود تھی۔ اسم بعد کو معین ہوا۔

اس کے علاوہ اعلان کیا کہ ویکل امة رسول۔ دنیا میں کوئی ملک اور کوئی امت نہیں ایسی جس میں ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔“

اس سے ظاہر ہے کہ اسلام نے کسی مذہب کے خلاف اس کے اصل و بنیاد پر کوئی ایسا خطہ انکار نہیں کھینچا کہ دنیا کو اسلام کے مقابلہ میں صرف آرائی کی ضرورت ہوتی بلکہ اس نے کہا کہ اسلام تو درحقیقت وہ چیز ہے جس کو تمام انبیاء اور مرسلین لائے تھے۔ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہر زمانہ میں اسلام تھا۔ اور ہر زمانہ میں اس کے مقابل کفر تھا۔ مفہوم اسلام اور کفر کا نہیں بدلا۔ مفہوم ایک ہی ہے۔ جیسے ایک شخص نے اپنے تمام دوستوں سے خواہش ظاہر کی ہے کہ تم ہماری اولاد کو عزت کی نظر سے دیکھنا۔ اتفاق سے جس وقت اس نے یہ خواہش پیش کی تھی اس وقت اس کے ایک ہی فرزند تھا۔ سال بھر کے بعد اسکے یہاں ایک اور فرزند ہوا اور وہ بڑھا، نو حکم وہی ایک۔ مفہوم نہیں بدلتا۔ اس کے بعد مردم شماری اور بڑھی نسل میں ترقی ہوئی۔ افراد میں کثرت پیدا ہوئی۔ جتنی چاہے اولاد میں کثرت ہو جائے، مفہوم نہیں بدلتا۔ لیکن مصداق میں تغیر پیدا ہوتا ہے اگر کسی نے ایک کی مخالفت کی تو اس حکم سے عدل ہوگا، لیکن اس وقت میں وہ ایک ہی تھا اور اب ان کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ گئی تو کیا معنی بدل گئے؟ معنی تو وہی ایک رہے لیکن وسعت میں اس معنی کے فرق ہو گیا، ویسے ہی "اسلام" کیا؟ تسلیم کرنا خدا کے پیغام کا "کفر" کیا؟ نہ ماننا۔ جس وقت آدم مبعوث ہوئے ایک ہی دنیا میں آیا تھا، اس لیے اسلام کیا تھا؟ اس کا ماننا، اور کفر؟ اس کا نہ ماننا۔ نوح آئے، اب اسلام کیا ہے؟ معنی میں اسلام کے کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب بھی وہی ہے۔ "خدا کے پیغام کا ماننا" اور اس کے فرستادہ کا تسلیم کرنا۔ لیکن فرستادہ پہلے فقط آدم ہی کی ذات تھی، اب نوح کا اضافہ ہو گیا۔ لہذا جو نوح کو نہ ماننے اس نے پیغام الہی کو تسلیم نہیں کیا۔ کل تک فقط آدم کا ماننے والا مسلم تھا آج وہی فقط آدم کا

ماننے والا کافر۔ اس کے بعد نبوت پہنچی حضرت ابراہیمؑ تک، مفہوم اسلام کا کیا؟ وہی پیغمبر کو تسلیم کرتا، لیکن کل تک صرف آدم و نوح کے سامنے ہر تسلیم خم کرنے والا مسلم تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ وہی تو تھے۔ اب جس وقت ابراہیمؑ مبعوث ہوئے تو اب بھی مفہوم اسلام و کفر کا وہی تھا۔ مگر اب؟ آج فقط آدم و نوح کا ماننا کفر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ آئے۔ اسلام کچھ بدل گیا؟ نہیں! وہی رہا۔ یعنی تسلیم کرنا خدا کے پیغام کا۔ مگر کل تک آدم، نوح، ابراہیمؑ کا ماننے والا مسلم تھا آج جب موسیٰ آئے تو ان کو نہ ماننا اور سب کو ماننا کفر ہے۔

اس کے بعد سلسلہ اور بڑھا، عیسیٰؑ آئے، اسلام وہی رہا، لیکن نتیجہ مختلف ہو گیا۔ اب موسیٰؑ پر ایمان لانے والا کل تک مسلمان تھا آج موسیٰؑ پر ایمان لانے والا اور مسیح پر ایمان نہ لانے والا کافر ہے۔

اب عیسیٰؑ کے بعد خط نبوت کھینچا نقطہ خاتمت تک پہنچا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کیا اسلام اب کوئی نیا اسلام ہو گیا؟ ان تجددات اللہ تبدیلا۔ وہی خدا کی فطرت وہی خدا کی پہلی بات خدا کا طریقہ۔ راستہ اب بھی نہیں بدلا اسلام بھی وہی ہے کفر بھی وہی ہے لیکن نتیجہ مختلف ہو گیا۔ کل تک عیسیٰؑ کو مان کر خاموش ہو جانے والا مسلم تھا آج عیسیٰؑ کو مان کر کسی ایک ہستی کو نہ ماننے والا کافر ہے۔

اسلام کا مفہوم ہرگز نہیں بدلا۔ بلکہ جتنا دائرہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی دائرہ میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے یہودی کو بھی مسلم بنا دیا، میں نے عیسائیوں کو بھی مسلم بنا دیا۔ میں اصل کے اعتبار سے سب کو مسلم کہہ رہا ہوں۔ ہر ایک اپنے نقطہ ابتدا کے اعتبار سے مسلم تھا بعد والے رسول کو نہ ماننے پر کافر قرار پا گیا۔

معلوم ہوا کہ اسلام نے کوئی بات ایسی نہیں قائم کی جو سبب افراق ہو، لیکن انکار یہاں سے شروع ہوا دماں سے افراق پڑا۔ وان تولوا فانما هم فی شقاق۔ اگر یہ

لوگ روگردانی کریں تو درحقیقت افتراق ڈالنے والے یہ ہیں۔
 اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اسلام نے مسلمانوں کو کیا ہدایت کی؟ کیا یہ ہدایت کی کہ بس
 اب تمہاری تلواریں ان کے قلع قمع میں صروت ہو جائیں؟ بس اب ان کی جماعت کو منتشر
 کر دو بس اب ان کے وجود سے صفحہ ارض کو پاک صاف کر دو؟ کیا یہی حکم تھا مسلمانوں
 کو؟ ہرگز نہیں۔

بلکہ مختلف طرح مسلمانوں کو تشدد سے روکا۔ رسالتاً کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا۔
 افانت تکرہ الناس حتی یکنوا مومنین۔ کیا تم لوگوں پر جبر کر دو گے؟
 یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔

کبھی یہ ارشاد کیا۔ وما انت علیہم بمصیطر۔ تمہیں ان پر جبری
 طاقت نہیں دی گئی۔ ما علی الرسول الا البلاغ۔ ہمارے رسول پر جو ہے
 وہ تبلیغ کر دینا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رسول کو یہ تعلیم دی کہ تم کہو۔
 وما علینا الا البلاغ۔ اس سے زیادہ تمہارے اوپر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا۔
 پھر بس وقت کفار و مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے، کیسا ردا دارانہ انداز کار فرما
 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وھو ربنا وربکم۔ حالانکہ
 توریت میں خدا کو اسرائیل کا خدا کہا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی اس کی اولادیں اپنے ہی کو
 بتایا گیا ہے کہا گیا ہے ہمارا وہ باپ ہے اور ہم اس کی اولاد ہیں۔

قرآن مجید نے ان کے خیال کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و
 احببناؤہ۔ ہم خدا کے بیٹے اور چھپتے ہیں۔

اسی طرح ان لوگوں کا موعومہ یہ تھا کہ خدا کے ساتھ جو رشتہ ہم کو حاصل ہے
 وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ خدا تو ہمارا ہی خدا ہے۔ دوسروں کا نہیں ہے۔ اتفاقاً تو
 جواب کا یہی تھا کہ جب یہود کہتے کہ خدا ہمارا، نصاریٰ کہتے کہ خدا ہمارا تو اسلام

بھی کہتا کہ خدا ہمارا۔ اور کسی کا نہیں۔ لیکن اسلام کی رواداری، ایسی تنگ خیالی کی موید نہیں تھی۔ اسلام نے اعلان کیا کہ وہ "رب العالمین" ہے۔ یعنی جتنے عالم ہیں وہ سب کا رب ہے نہ ہمارا نہ تمہارا ہے، وہ تو سب کا ہے، سب کے ساتھ اس کو ایک نسبت حاصل ہے۔ اس کو تشریح کے ساتھ ظاہر کیا۔ اس طرح اِنْحَا جَوْنَا فِی اللّٰہِ ہُوَ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ۔ تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کا ہمارے اور تمہارے ساتھ یکساں تعلق ہے یکساں ربط ہے۔ لَنَا اَعْمَالٌ وَکُمْ اَعْمَالٌ۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ "اس میں مختصمت کیسی؛

بہر حال ہم کو بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے اور ہم کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہمارے اعمال کی بھی جواب دہی خدا کے یہاں ہے تمہارے عمل کی بھی جواب دہی خدا کے یہاں ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی یہ آرزوئیں تنہا ہیں جنہیں کہ جب ہم ہی خدا کے ساتھ رشتہ محبت رکھتے ہیں اتنا بعداری کرتے ہیں تو بس نجات بھی ہماری ہی ہے۔ وَقَالُوا لَن یَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ کَانَ هُوْدًا وَّنَصَارًا۔ اَمَّا یَنْتَظِرُ حَتّٰی هَاؤُلَاءِ سِرَّانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ۔ "یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ داخل ہوگا جنت میں مگر وہ کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے یہ ان کی آرزو اور امید کے باغ ہیں جو ان کی نظروں کے سامنے لٹھکے ہیں۔ "ان سے کہو کہ ہم تو دلیل کے پابند ہیں" فقط زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلتا۔ اَمَّا یَنْتَظِرُ حَتّٰی هَاؤُلَاءِ سِرَّانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ۔ "دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔"

اسلام ان کے مقابلہ میں آکر تمام دنیا کے سامنے کہنے کا حق رکھتا تھا کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ کہ جو مسلم ہو۔ اس لیے کہ کافر جنت میں نہیں جاسکتا۔ اگر کہتا بھی تو سچ کہتا۔ مگر اپنے مخاطبہ میں انداز رواداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے یہ نہیں

کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ درحقیقت مسلم ہی بحیثیت مذہب بحیثیت نرقہ اس کے حقدار ہیں کہ جنت میں جائیں، بلکہ اسلام نے ایک معیار پیش کر دیا۔

ارشاد ہوتا ہے۔ جلی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔

”بے شک جنت کا مستحق وہ ہے جو خدا کے سامنے سیر تسلیم خم کر دے اور اچھے کام کرے۔ اس کے لیے اس کا اجر ہے خدا کی بارگاہ میں اور کوئی خوف اور حزن اس کے لیے نہیں ہے روز قیامت“

اگر تم پر یہ معیار منطبق ہوتا ہے تو تم ہی جنت کے مستحق سہی اور اگر تم پر ہے تو ہم جنت کے مستحق۔ اس طرح انداز بیان میں زمری کا لحاظ رکھا گیا۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا۔

لیس بآمانیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل بسوء یجزیہ ولا یجدلہ من دون اللہ ولیک ولا نصیرا۔

”اے مسلمانو! اپنے اسلام پر بھول نہ جانا، جنت کی بنیاد نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی آرزو پر، نہ تمہارے خیالات کے سبز باغ جنت کے حاصل کرنے کے ذمہ دار ہیں اور نہ اہل کتاب کے۔“ جو بُرا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائیگا مسلمان بحیثیت مسلمان صرف اس لیے کہ اسلام کے دائرہ میں ہیں۔ یہودیوں کی طرح یہ نہ کہیں کہ بس ہمارے لیے نجات ہوگی۔ قرآن مجید مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کر رہا ہے، یہود و نصاریٰ کے ساتھ۔ اہل کتاب کی یہ تمنائیں تھیں کہ بس یہودیت ہی کافی ہے یا نصرانیت ہی کافی ہے۔ مگر مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے ”تم صرف اسلام کو، صرف کلمہ کے زبان پر جاری کرنے کو کافی نہ سمجھ لو۔ کچھ نہیں ہوتا تمہاری آرزوؤں سے“ جو بُرا کام کرے اس کو بدلہ دیا جائے گا اور

خدا کے سوا کوئی مددگار اس کو نہیں ملے گا نہ تمہیں اور نہ تمہیں۔
اس کے بعد مسلمانوں کو رواداری کی تعلیم دینے کے لیے ارشاد کیا کہ تم اپنی
خبر لو۔ کسی کو نہ کہو کہ تمہیں نجات نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ
شَيْءٍ إِذَا أَهْتَمَّ بِتَقْوَى اللَّهِ مِنْ جَمْعِكُمْ جَمِيعًا فَبِذَلِكَ بُعِثَ
رُسُلُكُمْ تَعْمَلُونَ۔

"اے اسلام لانے والو، تمہیں اپنے نفسوں کی خبر رکھنا چاہیے تم اپنے
نفسوں سے ہوشیار رہو۔ اگر دوسرا گمراہ ہے تو تم ہدایت کے رستے پر رہو
خدا کی طرف تم سب کی بازگشت ہے، وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام اعمال کی
جو تم بجا لاتے رہے ہو۔"

یعنی عمل کی باز پرس وہاں ہوگی تم اپنی داخلی اصلاح کرو۔ دوسروں سے رٹنے
جھگڑنے سے کیا مطلب؟ دوسروں کے کام ان کے ساتھ ہیں، تم اپنی طاعت
کے جادہ پر قائم رہو۔ اس کے بعد رسولؐ سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوتا ہے۔

وَأَنْ كُنْ بَوَاقِ فَعَلِ لِي عَمَلِي وَلِكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيحُونَ
مَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيحٌ مَّا تَعْمَلُونَ۔

"اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں (معلوم تو ہوتا ہے کہ جواب اس کا بہت سخت
ہوگا، مگر نہیں، ایسا جواب نہیں تعلیم ہوتا) تو حرج کیا ہے، تم ان سے کہو کہ ہم اپنے
کام کے ذمہ دار ہیں۔ اور تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو۔ تم بری ہو اور بیزار ہو اس سے جو
ہم کام کرتے ہیں، ہم بے تعلق ہیں تمہارے کاموں سے۔"
اس کے بعد پھر روئے خطاب متوجہ ہوتا ہے دوسروں کی
طرف۔

قل یا ایتھا الناس قد جاءكم الحق من ربکم فمن اهتدی
فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا
علیکم بوحیل۔

یہ بھی تمام عالم انسانیت سے خطاب ہے۔
”اے گروہ مردم! خدا کی طرف سے حق تمہارے پاس آیا ہے تو جو
شخص صحیح راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے خود نجات کا سامان کرے گا
اور جو راستہ سے منحرف ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ میں تمہارے
افعال کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں میں تمہارے طرز عمل کا نگران
نہیں ہوں۔“

اس کے بعد مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے :-

قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون
وانتظروا انا منتظرون۔

جو ایمان نہیں لاتے تسلیم نہیں کرتے ان سے کہو کہ تم اپنی جگہ پر بطور خود
عمل کیے جاؤ۔ ہم بھی کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں۔ انتظار کرو کہ کس کا عمل نتیجہ میں
کامیاب ہوتا ہے۔“

(بالکل ساویانہ گفتگو) جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے وہی اپنے
لیے استعمال کیے تاکہ کسی کو ناگوار نہ ہو۔

انما امرت ان اعبدوہ ہذا البلدة الذی حرّمہا ولہ
کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین وان اقلوا القران فمن
اهتدی فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين
”میں تو اس پر مامور ہوں کہ عبادت کروں اس گھر (مکہ) کے مالک

کی جس نے اس کو محترم قرار دیا ہے۔ اور وہی ہر شے کا مالک ہے۔ اور
 میں مامور ہوا ہوں کہ اسلام اختیار کر دوں اور قرآن کی تلاوت کر دوں، تو جو
 شخص ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنا ہی نفع کرے گا۔ اور جو اس
 راستے کو چھوڑے گا تو (کچھ نہیں) اس سے کہہ دو کہ میرا کام تو فقط ذرا
 دینا ہے۔“

قل یا ایہا الکافرون لا عید ما لعیدون ولا انتم عابدون
 ما عابد ولا انا عابد ما عابدتم ولا انتم عابدون ما عابد
 لکم دینکم ولی دین۔

”تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تم اپنے
 راستے پر قائم رہو ہم اپنے راستے پر قائم رہیں، اس کا فیصلہ دہاں ہو
 جائے گا۔“

اس طرح تمام دنیا کو مخاطب کر کے یہ تعلیم دی کہ درحقیقت ایک مسلمان دوسرے
 شخص کو صرف تبلیغ کرے۔ صرف حق کی کراہ پہنچا دیا کرے۔ جو ہر انسان کا فرض
 انسانیت ہے۔ جس طرح ایک کنواں کھڑا ہوا ہو، آپ کے ساتھ چراغ ہو۔ آپ
 بج کر نکل گئے، دوسرا چراغ لیے بغیر اندھیرے میں جانا چاہتا ہے۔ تو یہاں آپ
 کی خاموشی حرم کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ بتلا دیجئے کہ راستہ
 میں کنواں ہے اور حتی الامکان اس کو باور کرانے کی کوشش کیجیے۔ یعنی اگر آپ کے
 کہنے کو نہیں مانتا، قسم کھانے کی ضرورت ہے، قسم کھا کر بتائیے، جتنا زور دے کر کہنے
 میں امید ہو کہ مان لے گا، اتنا زور دے کر کیجئے۔ اگر ضرورت ہو تو چراغ ساتھ لے
 کر چلے جائیے۔

اس نظریہ کے تحت میں تبلیغ لازم ہے۔ اس لیے کہ یہ تو دنیا کا کنواں ہے جس

میں انسان گرتا ہے لیکن وہاں ہلاکت ابدی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے فرض ہے کہ جس بات کو حقیقتاً وہ صحیح سمجھتا ہو اس کو وہ دوسرے تک بھی پہنچائے۔ لیکن بس وہیں تک کہ تبلیغ کے حد میں رہے۔ جہاں تک زور دینا چاہیے اتنا ہی زور دے۔ جیتنا اولہ اور براہین کے ساتھ آپ اپنے نقطہ نظر کو واضح کر سکتے ہیں اتنا واضح کیجیے۔ یہ واجب ہے، مگر آپ لڑیے جھگڑیے، دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کیجیے یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔

اگر یہ چیزیں پیش نظر ہو جائیں تو جھگڑوں کا سد باب ہو جائے۔ جھگڑا تو یونہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے عمل کا بھی اپنے کو ٹھیکہ دار سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تصادم ہوتا ہے اگر کوئی آپ کے نزدیک برا کام کرتا ہے تو کہہ دیجیے یہ برا کام ہے، مگر آپ لڑائی جھگڑے کا کیا حق رکھتے ہیں۔ یہ تصادم اسلامی تعلیم سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام سے جس کسی کے مقابلہ میں ہم کوئی فساد کھڑا کر دیں تو وہ اسلام کی ایک خدمت ہوگی۔ اسلام کا کبھی یہ حکم نہیں ہے۔

قرآن مجید نے ان لوگوں کی جو امن پسند ہوں خواہ وہ غیر مسلمین ہوں تعریف کی ہے۔ ہم تو اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ اگر کسی سے نقطہ خیال میں فرق ہے تو اس کی اچھائی بھی زبان پر نہ لائیں گے۔ مگر اسلام نے غیر مسلمین کی تعریف کی ہے۔ جو امن پسند ہوں جن کا طرز عمل جبارانہ نہ ہو۔ اہل کتاب سب ہی تھے، یہودی بھی اور نصاریٰ بھی، لیکن تاریخی حیثیت سے اور حقیقت کے اعتبار سے جس قسم کا طرز عمل اسلام کے خلاف یہودیوں نے اختیار کیا نصاریٰ نے نہیں اختیار کیا۔ قرینہ اور نصیر کی لڑائیاں یہودیوں ہی سے تھیں۔ جنگ خیبر بھی یہودیوں کے مقابلہ میں تھی۔ یہودیوں نے فوج کشی کی، صفت آرائی کی، لیکن نصاریٰ وہ تھے جنہوں نے پہلے بہ دلائل و براہین اسلام کا مقابلہ کرنا چاہا۔ محتاجہ و استدلال کیا۔ پھر پُر امن مقابلہ یعنی مباہلہ کی صورت

اختیار کی۔ اور جب اس میں ناکامی رونما ہوتے ہوئے دکھلائی دی تو تعصب و ان گیز ضرور ہوا۔ کیونکہ اب اسلام بے آنا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس محبت نے جو اپنے پرانے عقیدہ کے ساتھ حقیقی ایمان لانے سے باز رکھا۔ مگر حزیہ دے کر مصالحت پر تیار ہو گئے لیکن اتنا اس پسندانہ طرز عمل اختیار کیا کہ قرآن مجید میں اس بات کی تعریف موجود ہے۔

ارشاد ہوتا ہے :-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
اشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نُصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قِسِّيَّيْنِ وَرَهْبَانَانِ وَلَهُمْ لَا يَتَكَبَّرُونَ
"سخت سے سخت دشمنی تم مسلمانوں کے ساتھ دیکھو گے یہودیوں کی اور
ان لوگوں کی جو شرک اختیار کرتے ہیں (یعنی مشرکین قریش) اور
دیکھو گے سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو
جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان میں پادری لوگ ہیں اور
ان میں پہاڑوں پر جا کر تمام دنیا سے بے تعلق ہو جانے والے عابد موجود
ہیں اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے۔"

یہ دیکھئے اسلام کی سچائی اور انصاف پسندی۔ دنیا کہتی ہے اسلام تلوار
کے زور سے پھیلا۔ یعنی جس نے اسلام کے مقابلہ میں سرتابی کی۔ بس تلوار کھینچ لی،
مگر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جن لوگوں نے صلح پسندانہ طرز عمل اختیار کیا
ان کو اسلام الگ رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے جارحانہ طرز عمل اختیار کیا ان کو
الگ رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو کیوں نہ اسلام نے نجران میں تلوار کھینچی، کیوں
نہ یمن میں عیسائیوں کو برباد کر دیا؟ بیشک جن لوگوں نے بذور شمشیر مادی طاقتوں سے

چاہا کہ اسلام کو فنا کر دیں، ان کا رد عمل اسی طریقہ سے کیا گیا جو ان کے طرز عمل کا نتیجہ تھا۔
مگر اسلام نے ان لوگوں کی مدح کی جو غیر مسلمین میں سے امن پسند تھے۔ اور امن
کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔

یاد رکھیے کہ اگر اسلام کے طرز عمل کو ہم اپنا نقطہ نظر قرار دیں تو ہم خود بھی امن و امان
سے رہیں اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے امن و امان میں رہے۔

مگر ہم نے اس تعلیم کو فرواموش کر دیا۔ ہم تو غیر مسلم کے ساتھ کیا اپنوں کے مقابلہ میں بھی
رد و اداری کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے یہ بھلا دیا کہ اسلام نے مشرکین قریش کے ساتھ بھی
امن پسندی کو نہیں چھوڑا۔ *وان جنحو اللسلم فاجنح لہا* و تو عمل علی اللہ
”اگر یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور خدا پر بھروسہ کرو۔“

ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود ہے۔ *الصلح خیر من ہزیم* چہرے
ہمارے سامنے یہ ہے کہ مشرکین قریش کے ساتھ جو برابر اسلام سے لڑتے رہے، قرآن
مجید نے یہ تعلیم دی۔ *ان قاتلوکم فاقتلوہم*۔ اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی
جنگ کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ابتداءً دھرم سے فرار پائے گی۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ *وان یقاتلوکم فی المسجد الحرام*
فاقتلوہم۔ اگر یہ تم سے (مسجد حرام میں) جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو۔ حفاظت
خود اختیار ہی کے طور پر جو انسان کا فطری اور لازمی فریضہ ہے۔

مسلمانوں کے باہمی تعلقات

ہمارے سامنے یہ تعلیمات پیش کیے گئے کہ تم خدا کی رسی کو مضبوط تھا مواد متفرق نہ ہو۔ کہا گیا کہ تم بھائی بھائی ہو۔ آپس میں جھگڑانا نہ کرو۔ آپس میں نہ لڑو۔ اے مسلمانو! نہیں تو یاد رکھو کہ تمہارے قولے عمل کمزور ہو جائیں گے اور تمہاری ہوا مگر بوجھ جائے گی۔ لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب مرجعکم۔ وہی ہوا جو ہمارے آپس کے افتراق کا نتیجہ تھا، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی حقانیت کے برکات تھے وہ رخصت ہو گئے۔ لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں۔ ہم بیدار نہیں ہوتے، ہمارے یہاں روز بروز نئے نئے فسادات ہوتے ہیں۔ کون زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی فساد نہیں ہوتا۔ جتنا دائرہ محدود ہے اتنا ہی زیادہ جنگ و جدال ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو ویسا ہی برتاؤ بھی اختیار کرتے۔ دشمنی اور عداوت اور چیر ہے اور اختلاف خیال اور چیز نقطہ خیال کا افتراق تو انسانی ذہنیت کا خاصہ ہے۔

ہر شخص کو اپنے نقطہ خیال کا اختیار ہے جس کو وہ صحیح سمجھے اس کو مانے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اگر کسی سے نقطہ نظر جدا ہو جائے تو ہم اس کے دشمن بھی ہو جائیں اگر الباطن نہ عمل ہو تو نظام دنیا میں خلل پڑ جائے۔ ہر جماعت میں اختلاف ہونا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو مستقل فرقوں میں محسوب ہیں ان میں بھی آپس میں ایسے اختلافات ہیں۔ مسائل میں کہ وہ سب ایک نقطہ پر جمع نہیں ہوتے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو تلوار سے فنا کر دے۔ ایک بات ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ آپ کے نزدیک غلط ہے اس کی وجہ سے فتنہ و فساد کیوں قائم ہو۔ ہم اپنے خلاف بات

سننے پر تیار کیوں نہ ہوں؟ ہم اتنے تنگ نظر کیوں نہ ہوں کہ بس اسی کو سن سکیں۔ کہ جو بات
ہمارے خلاف نہ ہو لیکن کہتے ہی ملائم الفاظ میں کیوں نہ ہو اسے ہم سننے پر ہی تیار نہیں ہو
ہمارے نقطہ نظر سے ذرا مختلف ہو۔

یہ آخر ہم اپنے گوش اعتبار پر پردے کیوں ڈال لیں۔ ہم اپنی چشم حقیقت میں کو حجاب
میں کیوں چھپائیں۔ درحقیقت خدا نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں
سننے کے لیے۔ اگر کان دیے ہیں سننے کے لیے تو ان سے ہم کو اپنے خلاف باتیں بھی
سننا چاہئیں تاکہ ہماری قوت تمیز بھی کام کر سکے۔ تمیز تو خدا کا نہ چیزوں میں ہی ہوا کرتی ہے
اگر خدا کا نہ چیزیں سامنے نہ ہوں تو قوت تمیز بیکار ہو گی۔ اس لیے ہم میں اتنی وسعت نظر پیدا ہونا
چاہیئے کہ کشادہ دلی سے اپنے خلاف باتیں بھی سن سکیں جس طرح اپنی بات سن سکتے ہیں
اسی طرح اپنے غیر کی بات بھی سن سکیں۔ اس کے بعد یہ سختیہ ہے ہم کو کہ ہم مانیں
یا نہ مانیں، سنکر ہاتھ پاؤں میں زنجیریں لوٹہ نہیں جایا کرتیں۔ اگر صحیح معلوم ہو تسلیم کر لیں غلط
معلوم ہو چھوڑ دیں۔ یہ ہی تعلیم ہے جو اسلام نے دی۔ اس نے مشرکین کی بھی آوازوں کو
سنا، نصاریٰ کی بھی آوازوں کو سنا، یہودیوں کی بھی آوازوں کو سنا، جواب کا موقع ہوا۔
جواب دیا۔

لیکن یہ کہ سننے ہی کو تیار نہ ہوں یہ اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم نہیں دی۔ اس نے تو مذمت
ان لوگوں کی کی ہے۔ "یہ لوگ تو جب تم بات کہنا چاہتے ہو تو کانوں میں انگلیاں ڈے لیتے
ہیں تاکہ کچھ نہ سنیں"۔ یہ تو کافروں کا طرز عمل تھا ہم کو تو سننا چاہیئے۔ اس کے بعد ہمیں یہ حق
ہے کہ کہا میں غلط ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ اس کے غلط کہنے پر کہنے والے کو بھی بُرا نہ ماننا چاہیئے
اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو پھر فتنہ و فساد نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں مختلف نظریوں
کا وجود ہی نہ ہو۔

بے شک اگر خدا انھیں اپنی جبری طاقت سے چاہے تو سب کو ایک کر دے گا لیکن

خدا اپنی جبری طاقت کو تو صرف ہی کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے تو اختیار دے دیا جس کا ہی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بلا کا ہے کا ہوتا۔ اسی معصیت کے اختیار پر تو بدلے کی بنیاد قائم ہے۔ جزا اور سزا کی بنیاد قائم ہے۔ اب اگر نظام عالم درست ہو سکتا ہے تو اسی طرح درست ہو سکتا ہے کہ اختلاف نظر کے ساتھ ساتھ ہر ایک دوسرے کے اختلاف خیال کو برداشت کر سکے۔ تب ہی نظام دنیا درست ہو سکتا ہے۔

جسم انسانی عناصر سے مرکب ہے اور یہ عناصر سب آپس میں تضاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاصیتیں سب کی الگ الگ ہیں مگر خالق نے ان سب کو ایک جسم میں جگہ دی ہے اس طرح کہ کوئی دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔

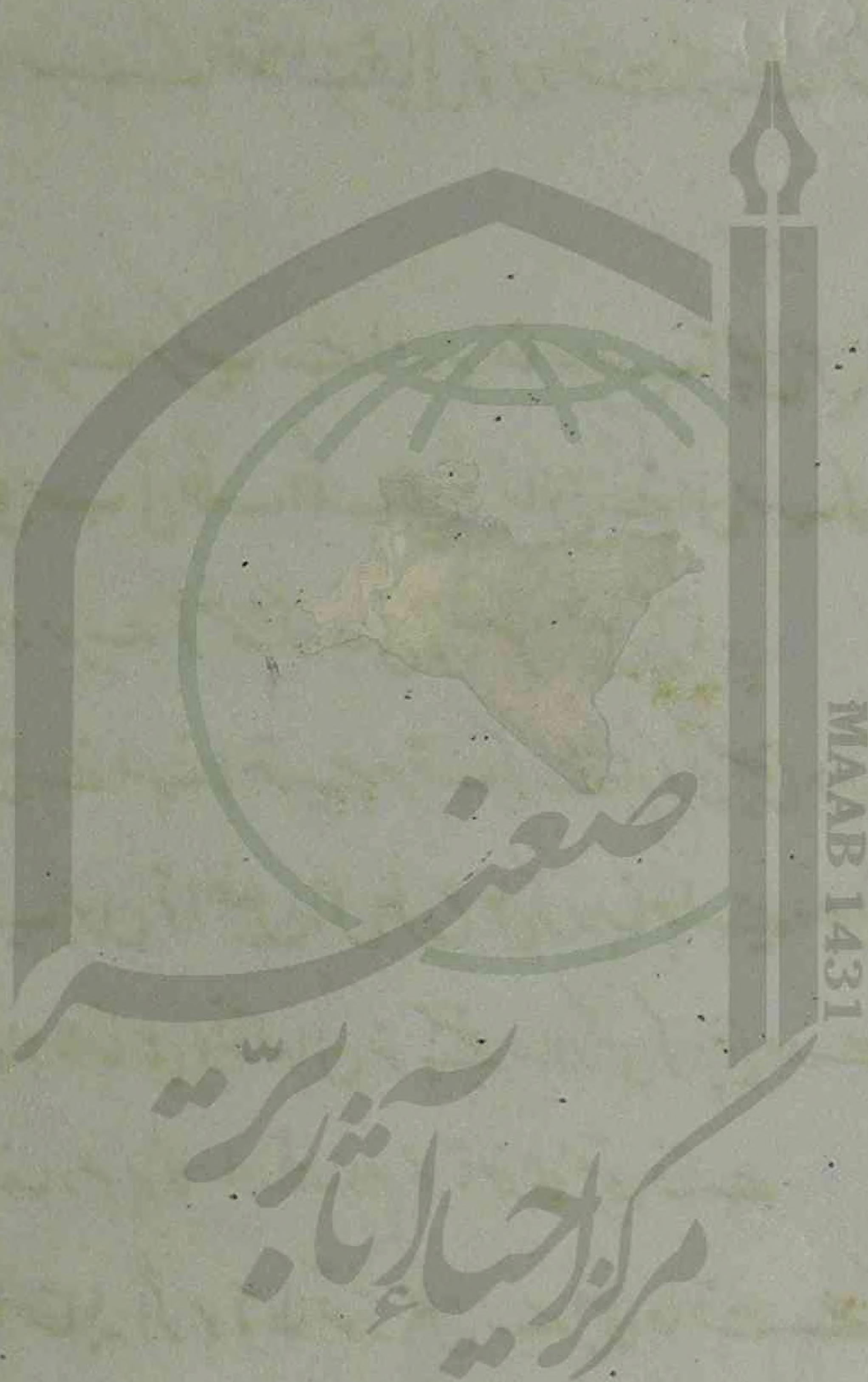
اس نظام کو خالق نے اپنے ہاتھ سے مرتب کر کے ہم کو یہ سبق دیا کہ اگر کسی ملک میں مختلف اقوام و مذاہب ہوں تو انہیں اس طرح مل کر رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے اس طرح کہ مفاد اجتماعی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور کسی کو اپنی حد سے قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ ورنہ تضاد دم ہوگا۔ اور تضاد دم کا آخری نتیجہ فنا ہے۔

کمزور اور طاقتور کا مقابلہ اگر ہو تو طاقتور ملن ہے اپنی طاقت سے کمزور کو فنا کے گھاٹ اتار دے مگر اس کے نتائج بد سے وہ طاقتور بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔

بلاشبہ اسلام کے تعلیمات وہ ہیں جو افراد و اقوام میں نظم و ضبط اور امن و سلامتی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر دنیا ان تعلیمات پر عمل کرے تو وہ امن و سکون کی اس جنت میں پہنچ جائے گی جہاں راحت و آرام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

۱۲۰

۱۱۵۸۶

maablib.org